

वैदिक संस्कृति पर दृगस्पर्श

सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली-११०००७

वैमदिवर्यं संस्कृतम्
॥
दृग्गोप्यम्

आचार्य चतुरसेन

© चन्द्रमन

प्रथम संस्करण : १९६३

प्रकाशक सन्मार्ग प्रकाशन

१६, यू बी बंगलो रोड, दिल्ली-११०००७

मूल्य ५० रुपये

मुद्रक : कमल प्रिंटर्स

६/५८६६, गांधीनगर, दिल्ली-११००३१

वेदों की विश्व महानता

सन् १७५७ में प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत की अधिराज हो गई। खासकर सम्पूर्ण बंगाल अँग्रेजों की आधीनता में चला गया। सन् १७८३ में कलकत्ते में फोर्ट विलियम उपनिवेश में एक प्रधान न्यायाधीश आये, उनका नाम सर विलियम जॉन्स था। उन्हें संस्कृत पढ़ने का चस्का था। उन्होंने अभिज्ञान शाकुन्तल और मनुस्मृति का अँग्रेजी में अनुवाद किया। यह घटना १७९४ के लगभग की है। इसी समय सर जॉन्स का स्वर्गवास हो गया। उनके सहकारी हेनरी टॉमस काल्वक ने उनके बाद उनके कार्य को बढ़ाया, और उन्होंने सन् १८०६ में 'आन-द-वेदाज' नामक एक निबन्ध वेद-विषयक लिखा। इसके कुछ वर्ष बाद ही जर्मनी के 'वान' विश्वविद्यालय में आगस्ट विल्हेल्म फान श्लैगल संस्कृत का प्रधान अध्यापक नियुक्त हुआ। उसका भाई फ्राइडिस श्लैगल भी संस्कृत का प्रेमी था। इनका एक संस्कृत भक्त साथी हर्न विल्हेल्म फान हम्बोल्ट था, जो गीता का बड़ा प्रशंसक था। उसने गीता के विषय में अपने एक मित्र को लिखा कि यह कदाचित् गम्भीरतम उच्च वस्तु है, जो संसार को दिखानी है। इसके कुछ वर्ष बाद ही जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर शोपनहार ने फ्रैन्च लेखक अंक वेटिल डूपेरिन का उपनिषद् का लैटिन अनुवाद पढ़ा और कहा—कि यह मानव मस्तिष्क की सर्वोच्च उपज है। उनके विचार अति मानुष हैं, और यह हमारी बातावदी की सबसे बड़ी देन है। उसकी मेज़ पर लैटिन का यह ग्रन्थ 'औपनिषद्' खुला पड़ा रहता था, और वह उसकी आराधना किया करता था।

इन लेखों और विचारों से जर्मन विद्वानों का प्रेम संस्कृत-वाङ्मय के प्रति बढ़ा तथा भारतीय संस्कृति के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। विष्ट निट्टेज ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर लिखा—

“जब भारतीय साहित्य पश्चिम में सर्वप्रथम विदित हुआ तो लोगों की रुचि भारत से आने वाले प्रत्येक साहित्यिक ग्रन्थ को अति प्राचीन युग का मानने की थी। वे भारत पर इस प्रकार दृष्टि डालते थे जैसे वह मनुष्यमात्र अथवा मानव सभ्यता की दौलत के समान है।”

उसके बाद तो बहुत विद्वान् भारतीय साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य की खोज में लग गये, और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता को देखकर योरोप आश्चर्यचकित रह गया।

योरोप इस समय यद्यपि ईसाई धर्म में प्रभावित था, उसमें बहुत उदार भावना भी आ गई थी, परन्तु अभी भी योरोप प्राचीन यहूदी धर्म के प्रभाव से प्रभावित था। यहूदी विश्वास के आधार पर उनका जादि पुरुष आदम है, जिसका समय वे ईसा पूर्व ४००४ मानते हैं। लगभग यही समय विवस्वान सूर्य का है, जो मनु के पिता हैं। सूर्य का ही नाम आदित्य, आद-आदम है। परन्तु योरोप को धर्म विश्वास का पता तो था—प्राचीन हिन्दू इतिहास का ज्ञान न था। इससे योरोप में यहूदी ही प्राचीनतम सभ्यता के प्रतीक समझे जाते थे, और ईसाई धर्म उसका परिष्कृत रूप समझा जाता था। उस समय तक समूचे योरोप की यही सांस्कृतिक दृष्टि थी कि जो देश ईसाई नहीं है, वे असभ्य हैं। उन्हें ईसाई बनाकर सभ्य बनाया जाय।

जब सस्कृत का गौरव योरोप पर प्रगट हुआ तो इंग्लैंड के कुछ लोगो ने विचार किया कि ईसाई धर्म-ग्रन्थो को सस्कृत में अनुवाद कराया जाय। सन् १८११ में बर्नल बोडम ने एक विपुल दान देकर आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक आमन्दी इस अभिप्राय से स्थापित की कि ईसाई धर्म ग्रन्थो का सस्कृत में अनुवाद किया जाय, जिससे उच्चवर्गीय भारतीया को ईसाई बनाने में सफलता प्राप्त हो। इस आमन्दी का प्रथम महोपाध्याय होरेस हर्मेन विलसन था। उसने एक पुस्तक लिखी—दि रिक्लीजस एण्ड फिलोसोफीकल सिस्टम आफ दि हिन्दूज। यह पुस्तक वास्तव में दो व्याख्यान थे, जो जानमूर के दो सौ पोंड के पारितोषिक के लिए लिखे गये थे और जिनका उद्देश्य छात्रा को गहायता देना बताया गया था। जानमूर सस्कृत का ज्ञाता एक बृद्ध पुरुष था। उसको पारितोषिक का अभिप्राय था—हिन्दू धर्म के विश्वास का उत्कृष्ट सण्डन।

यूजेन वर्नेर सन् १८०१ से १८४० तक फ्रान्स में सस्कृताध्यापक रहा। उसके दो प्रधान जर्मन शिष्य थे—एक रुडल्फ रॉय और दूसरा मैक्समूलर। आगे चलकर ये दोनों शिष्य बहुत प्रसिद्ध हो गये। डा० रॉय ने सन् १८४६ में एक ग्रन्थ लिखा—‘मुर निटरेत्तर इण्ट गैसिरवू इस वेद’ (वेद और वैदिक इतिहास)। इससे बाद उसने निरुक्त को छापा। परन्तु उसने, निरुक्त की अपेक्षा वेद के मंत्रों के अर्थ जर्मन पद्धति में अधिक ठीक किया जा सकते हैं, यह व्यक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वेद की अपौरुषेयता की भावना को धक्का लगा। डा० रॉय का समयन हीट ने किया और इस प्रकार योरोप में निरुक्त का उत्थान करके वेदार्थ की एक स्वतन्त्र परिपाटी का प्रचलन हुआ।

मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य पर बहुत परिश्रम किया। वह योरोप भर में वेद का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता प्रसिद्ध हो गया। उसने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे। स्वामी दयानन्द ने उसका वैदिक व्याख्याना को गंभीरता से गणित किया। मैक्समूलर ने वेदों पर परिश्रम तो बहुत किया—परन्तु वेद के सम्बन्ध में उसकी धारणा बहुत

हीन रही। सन् १८६६ में उसने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था। उसमें उसने लिखा था—‘मेरा यह वेदों का संस्करण तथा मेरा वेद भाष्य, उत्तरकाल में भारत के भाग्य पर भी भारी प्रभाव डालेगा। यह उनके धर्म का मूल ग्रन्थ है, और मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि उन्हें उसका दिग्दर्शन कराती गत तीन हजार वर्षों की दीर्घकालीन आस्तिक भावना को निर्मूल कर देगा।’ एक बार उसने ड्यूक आव अर्गाइल को, जो तत्कालीन भारत मन्त्री थे, लिखा था कि—भारत का धर्म नष्टप्रायः है। अब यदि ईसाई धर्म उसका स्थान नहीं लेता तो दोष किसका ?

वेवर का मत था कि गीता और महाभारत पर ईसाई प्रभाव है। वेवर के समर्थक में लौरिसर और वाशवर्न-हापकिन्स ने भी बहुत कुछ लिखा। इसका परिमाण यह हुआ कि योरोप में यह मत उत्पन्न हो गया कि महाभारत ईस्वी सन् के बाद का ग्रन्थ है। वेवर और ह्विटलिंग ने एक संस्कृत कोश बनाया, जिसमें फूहन उनका सहायक था। उसमें इन विद्वानों ने अधिक परिश्रम किया और भाषा विज्ञान पर उसे आधारित किया। अध्यापक गोल्डस्टर ने इसकी आलोचना की थी और यह रहस्य उद्घाटन किया कि राँथ, वेवर, ह्विटलिंग, फूहन आदि विद्वान लेखक किसी रहस्यपूर्ण कारण से इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि जैसे भी सम्भव हो, भारत का गौरव नष्ट किया जाय।

सन् १७६१ में अंग्रेज सरकार ने वेदों की महानता को समझकर उनके अध्ययन और अनुसन्धान के लिए बनारस में ‘गवर्नमेंट संस्कृत कालेज’ की स्थापना की। प्रारम्भ में एक वेद-अध्यापक रखा गया, बाद में सन् १८०० में चारों वेदों के अध्यापक के लिए चार अध्यापक रखे गये। परन्तु छात्रों के लिए वेदों का अर्थ समझना कठिन कार्य हो गया, अतः कालेज अधिकारियों ने वेदों का अध्ययन कठिन और अव्यवहार्य समझकर बन्द कर दिया, और केवल संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी। इसके १२२ वर्ष बाद, सन् १९२२ में पुनः केवल शुक्ल यजुर्वेद के पढ़ाने की व्यवस्था की गई। परन्तु पाँच प्रतिशत विद्यार्थी भी वेद पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। वेदों का पाठ्यक्रम १२ वर्ष का रखा गया था, परन्तु वैदिक संहिता के केवल १४ अध्याय ही विद्यार्थी उतने समय में समझ पाते थे।

सन् १८६६ में स्वामी दयानन्द काशी गये। उस समय वहाँ के क्वीन्स कालेज के प्रिन्सिपल डब्लुफ हर्नले थे। हर्नले ने स्वामी दयानन्द से अनेक बार वैदिक सम्बन्धों पर विवाद किया था। अन्त में उसने स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में एक लेख लिखा। उसमें उसने लिखा था—दयानन्द हिन्दुओं को विश्वास दिला सकता है कि उनका वर्तमान धर्म अवैदिक है।—यदि उन्हें अपनी इस मौलिक भूल का पता चल जाय तो वे निस्संदेह हिन्दू धर्म को छोड़ देंगे। परन्तु अब वे मृत वैदिक धर्म की ओर न जायेंगे, वे ईसाई ही जायेंगे। वूलर, मोनियर, विलियम्स आदि

ने भी स्वामी दयानन्द की वेदविषयक वार्ता अनेक बार हुई थी, और स्वामीजी ने पाश्चात्यो की हीन भावना को ताड़ लिया था। भारत के अन्य विद्वान भी यह बात समझ गये थे।

मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास के आचार्य नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा था कि भारतीय समाज और भारतीय इतिहास के विषय में पाश्चात्यो ने जो आलोचना पद्धति आरम्भ की है वह उन्नीसवीं शताब्दी के योरोप की ईसाईयत के विचारों से प्रभावित है।

रायबहादुर सी० आर० कृष्णमाचार्य ने भी लिखा था कि ये पाश्चात्य लेखक जो नई जातियों के प्रतिनिधि हैं, सस्कृति के उद्देश्य के स्थान में भिन्न उद्देश्य ले, जो प्रायः अज्ञान और पक्षपातपूर्ण होता है, भारतीय इतिहास को लिख रहे हैं।

योरोप के पण्डितों की सारी प्राच्य धारणाएँ भाषा विज्ञान पर आधारित है, यह भाषा विज्ञान जर्मनी में प्रौढ़ हुआ। मैक्समूलर कहता है—भाषा विज्ञान अखण्ड है और प्रागैतिहासिक युगों का एकमात्र साक्षी है। परन्तु मैक्समूलर के इस भाषा साक्ष्य पर कनाडा के साक्षर रिचर्ड अलबर्ट विलसन ने लिखा है कि भाषा के समस्त क्षेत्र पर मैक्समूलर का व्यापक विश्लेषणात्मक अधिकार न था। इस प्रकार पाश्चात्य पण्डितों ने कुछ तो अज्ञान में और कुछ पक्षपात के कारण भारतीय सस्कृति के इतिहास को बहुत विकृत कर दिया, जिसका अनुसरण हमने भारत में अंग्रेजी राज्य रहने तक किया। अब समय आ गया है कि हम स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा अपनी सस्कृति की छानबीन करें और अपने अतीत गौरव के सही रक्षाचित्र उपस्थिति करें।

वेदा के आरम्भ में वेदा की शाखाओं के प्रवचन आरम्भ हो गये थे। उन दिनों यज्ञ विधियाँ बहुत हो गई थी। यज्ञ क्रियाओं के भेद के कारण वेद की शाखाओं का विस्तार होन लगा। तभी से शाखागत पाठान्तरों का आरम्भ हुआ। वैदिक शाखाएँ, ब्राह्मण ग्रन्थ, जिनमें देवासुर सग्रामी की मूल कथाएँ हैं, पाश्चात्य जन उन्हें मिथ्या कल्पित (Mythology) कहते हैं। ब्राह्मण के बाद आरण्यक उपनिषद् हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भ हैं। कल्पसूत्र भी इतिहास के बड़े साक्षी है। इस साहित्य में महाभारत में पूर्वकाल के महत्वपूर्ण इतिहास संकेत प्राप्त हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में पाणिनि प्रभाव के पूर्वकाल पर भारी प्रकाश पड़ना है। पाणिनि स्वयं एक बड़ा साक्षी है। छान्दोग्य में अथर्वान्तरम ऋषियों के इतिहास के संकेत हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक पूर्ववर्ती इतिहास पुराणों का उल्लेख है। अनेक ऋषि मुनि जोर विचारकों के संकेत और विचार हैं।

इसके बाद बान्सीरीय रामायण और महाभारत भारतीय सस्कृति के इतिहास के मूलस्रोत हैं। इन दोनों ग्रन्थों में आदित्यवर्धन, भास, भवभूति, गुणधु, कालिदास, अश्वघोष आदि न जाने कितने महाकवियों ने प्रेरणा प्राप्त की है।

महाभारत में आदि पर्व में ही २४ पुरातन राजाओं का उल्लेख है, इसके अतिरिक्त पचास के लगभग प्रतापी राजाओं की चर्चा है। ये सब राजा कविजन कीर्ति सुप्रसिद्ध थे।

कौटिल्य अर्थशास्त्र और स्मृतियाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति पर एक असाधारण प्रकाश डालते हैं। स्मृतियाँ, धर्मसूत्र सब मिलकर प्राचीन भारत पर एक सच्ची सांस्कृतिक दृष्टि डालते हैं।

पुराण वह अगाध निधि है, जिनमें प्राग्वैदिक काल से मध्यकाल तक के सच्चे और गूढ़ ऐतिहासिक तथ्य छिपे पड़े हैं। ब्राह्मण काल में भी पुराण पुरातन रूप में विद्यमान थे, अथर्वागिरस, उक्ष्णाकाव्य सारस्वत, शरद्वानू, वाजश्रुवा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, द्वैपायन, और ऋक्ष, बृहस्पति, इन्द्र, सविता, विवस्वान्, यम, इन्द्र-त्रिधामा, त्रिविष्ठ, भारद्वाज, गौतम, सोमशुष्म, द्वैपायन, जातुकर्ण ये पुराण वाचक पुरुष हैं। गौतम-धर्मसूत्र और आपस्तम्ब-धर्मसूत्र अथवा अथर्ववेद के इतिहास से पुराण का गहरा सम्बन्ध है। उत्तरकालीन सहस्रावधि विद्वानों को इन्हीं पुराणों से प्रेरणा मिली है।

वेद मानवीय सभ्यता के आदि ग्रन्थ हैं। वेदों में आर्यजाति के अतीत जीवन के आरम्भिक सांस्कृतिक इतिहास के सूत्र हैं। वे भारतीय संस्कृति के सर्व प्राचीन स्रोत तथा दार्शनिक भाव, धर्म और विश्वास के पवित्र ग्रन्थ हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा ऋषियों को समाधि अवस्था में वह मिला। ऋषियों को ज्ञान की अनुभूति ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुई। भाषा मनुष्य निर्मित होने से वेद लिपिवद्ध हुए। वेद धर्म के मूल हैं।

वेद साहित्य में ऋक्, यजुः, साम और अथर्व ये चार संहिताएँ, तथा ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद् आते हैं। इनमें मन्त्र हैं। मन्त्र का अर्थ है गुह्य अथवा रहस्यमय। मन्त्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। वेदों की गूढ़ और विशाल सामग्री के अर्थ ज्ञान और व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना की गई। आधिदैविक तत्त्व, आध्यात्मिक विवेचन, पुनर्जन्म, आत्मा का अस्तित्व, चिकित्सा, और गार्हस्थ्यधर्म आदि विषय ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक समझाये गये हैं। ब्राह्मणों का ही एक भाग आरण्यक और एक भाग उपनिषद् कहलाता है। आरण्यकों में वानप्रस्थ जीवन तथा उपनिषदों में अध्यात्म ज्ञान और ब्रह्मविद्या का वर्णन है।

ऋग्वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन, महान और सर्वमान्य ग्रन्थ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सम्पूर्ण ज्ञान इसमें निहित है। धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान-कला इसके विषय हैं।

ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ हैं। यास्क तथा अन्य विद्वान भी देवता का अर्थ 'लोकों में भ्रमण करने वाला, प्रकाशित होने वाला, सब पदार्थों को देने वाला, करते हैं। यास्क ने तीन प्रकार के देवता माने हैं—पृथ्वी स्थानीय, (अग्नि)

अन्नरिक्त स्थानीय (वायु या इन्द्र) और द्युस्थानीय (सूर्य) । ऋग्वेद १ १३६ ११ के अनुसार पृथ्वी स्थानीय ११, अन्नरिक्त स्थानीय ११ और द्युस्थानीय ११ सब मिलाकर ३३ देवता हैं। अग्नि और इन्द्र का प्रधानता दी है। ऋग्वेद का आरम्भ ही इस मन्त्र से है—

अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्विवजम्

होतार रत्न धातमम् । १-१-१

“मैं अग्नि की उपासना करता हूँ। यह प्रकाशमान देवता, पुरोहित होता और ऋत्विग् है। यही गमस्त सम्मति का स्वामी है।”

यजुर्वेद मनुष्य जीवन के विकास के तीन मूलतत्त्व ज्ञान, कर्म और उपासना की शिक्षा देते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र “भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्” इसी वेद का है। अदीनास्याम शरद शत भूयश्च शरद शतात् (हम सो वर्ष जियें, दैन्य भाव से दूर रहें), तेजोऽमि तेजोमयि धेहि (हम तेजस्वी बनें), अदमा भयतु नस्तनू (हम स्वरथ सुदृढ़ हों) आदि प्रेरणाप्रद मन्त्र इसी में हैं।

सामवेद का अर्थ है ऋचा और स्वर। इसमें मन्त्र गीतितत्त्वों से पूर्ण और उपासना प्रधान है। अग्निरूप, सूर्यरूप और सोमरूप ईश्वर का स्तवन है। विद्व-कल्याण कामना और समस्त चराचर की हितकामना भी इसमें है।

सामवेद का पाठ सस्वर पाँच अक्षरों में होता है—हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधान। उदात्त (आरोह), अनुदात्त (स्थायी), स्वरित (अवरोह) के स्थान पर ऋष्ट, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मन्द्र, और अति स्वार्थ गान-लय है।

शाकल ऋषि ने वेदा के मन्त्रों के पदपाठ की रीति चलाई। उन्होंने मन्त्रों के पदों में सन्धि विच्छेद करके उन्हें स्मरण सज्जित सिखाया।

अथर्ववेद में आयुर्वेद, शरीर रचना, शरीर रोग, औषधि विज्ञान, राजधर्म, समाज व्यवस्था, अध्यात्मवाद, ईश्वर जीव और प्रकृति के स्वरूप और परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या वर्णित है।

उपनिषदों में वैदिक कर्मकाण्डों के तत्त्वज्ञान की विकसित व्याख्या है। उपनिषद का भाव यह है कि जो आदमी विद्या और अविद्या दोनों को पहचानता है, वह अविद्या के द्वारा मरण को पार करके विद्या के द्वारा ब्रह्मज्ञान से अमरत्व प्राप्त करता है। शरीर को काम करने दो और समझो कि तुम्हारा शरीर काम कर रहा है तुम नहीं। इसी में तुम कर्मचक्र से मुक्ति पाओगे।

मनुस्मृति कहती है—

वेद धर्म का मूल है। वेद सर्वज्ञान से सम्बन्धित है। वेद सनातन है। वेद मयरा पयप्रदोऽयं है। वेद का अभ्यास मयमे बड़ा तप है।

हिन्दी भाषा वर्तमान भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है। ज्यों-ज्यों हम इस भाषा को देश-व्यापी, मस्तिष्कव्यापी और व्यवहारोपयोगी बनावेंगे, त्यों-त्यों देश के करोड़ों मनुष्यों के जीवन-विकास का कठिन प्रश्न हल होगा। एक समय था, जब संस्कृत-साहित्य का अध्ययन करने को पृथ्वी-भर के छात्र भारत की भयानक यात्राएँ करते थे। कितने ही चीन, यूनान, रोम और सीरिया के प्राचीन विद्वान् दुस्साहसपूर्वक संस्कृत-साहित्य का अध्ययन करने को दुरूह मार्गों से आये और समस्त जीवन अध्ययन ही में समाप्त कर गये ! आज संस्कृत का युग नहीं, हिन्दी का है। संस्कृत का अधिकार जो तब था, वह आज हिन्दी भाषा का है। हिन्दी के साहित्य का अध्ययन करने के लिए विदेशों से विद्यार्थी भारतवर्ष की यात्राएँ करते हैं।

आज का हिन्दी-साहित्य अधिकतर निकृष्ट श्रेणी की अन्य भाषाओं की पुस्तकों के भ्रष्ट अनुवादों और अति साधारण अन्य पुस्तकों से भरा हुआ है। जब हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा-भाषी सज्जन यदि किसी प्रामाणिक और प्रौढ़ विषय पर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो अन्य भाषाओं में ही पढ़ते हैं, तब हिन्दी के उस विराट् रूप की आशा करना हास्यास्पद-सा ही ज्ञात होता है। परन्तु जो भाषा ७० करोड़ मनुष्यों की भाषा होने का दावा रखती है, उसे आज या कल सभी भाषाओं के रत्नों से अलंकृत होना ही चाहिए, और हमें, जो हिन्दी भाषा-भाषी होने का सात्त्विक गर्व रखते हैं, हिन्दी को उस गरिमा तक पहुँचाना चाहिए। प्राचीन संस्कृत-साहित्य हमारे देश की एकमात्र अवशिष्ट विभूति है, जिसे गत दो सौ वर्षों से योरोप अध्ययन कर रहा है, और जिसके सम्मुख उसका अभिमान मस्तक नवा रहा है।

यह बात तो अस्वीकार की ही नहीं जा सकती कि आज हिन्दू-संतानों को इस साहित्य के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। हिन्दू-घरों में जन्म लेकर जो बच्चे अँग्रेजी कालेजों के साँचों में ढलकर निकलते हैं, वे भारतवर्ष के इतिहास को क्या समझते हैं। आप जानते हैं ? उनका इतिहास मुसलमानों के आक्रमण से प्रारम्भ होता है। हिन्दुओं की प्राचीनतम् सभ्यता, जीवन और राज्य-परिपाटियों से वे पूरे अनभिज्ञ हैं। स्कूल का वह विद्यार्थी, जो महमूद के वारहों आक्रमणों की ठीक तिथि बता सकता है, उन आर्यों के आक्रमणों और विजयों की भी कुछ खबर रखता है, जिन्होंने लाखों वर्ष प्रथम पंजाब का

आधिष्ठातृ किया था, जो दुरुह उत्तर के उत्तुंग हिमालय के आंचलों को विदीर्ण कर इस हरे-भरे भारत में आये थे, यहाँ की जगत्प्रसिद्ध सभ्यता निर्माण की थी, प्रबल राज्य स्थापित किये थे, जल-थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित की थी, और प्रशान्त वातावरण में अगम्य आध्यात्म-तत्त्व, जो अत्यन्त प्राचीन होने पर भी आज भी वैसे ही ताजे और बहुमूल्य हैं, और योरोप जिनके सामने सिर झुकाता है—खाज निकाले थे। वह विद्यार्थी शहाबुद्दीन गौरी का दिल्ली और बल्लोच जीतने का वृत्तान्त तो जानता है, पर उन्हीं देशों में कुरुओ और प्रतापो पांचालों की प्राचीन राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी, यह नहीं जानता। वह जानता है कि शिवाजी के काल में दिल्ली का प्रबल बादशाह कौन था, किन्तु जब महान् मुद्द अपने धर्म-विस्तार में लगा हुआ था, उस समय मगध की गद्दी से कौन हिन्दू-सम्राट् समुद्रों की लहरों पर हवूमत करता था, इसका उसे शायद ही पता हो। वह अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुडा के इतिहास से अनभिज्ञ होगा, पर आंध्र, गुप्त, नाग आदि राज्या के विषय में नहीं जानता। वह नादिरशाह के द्वारा दिल्ली का तख्ताऊस लुट जाने की बात तो जानता है, पर यह नहीं जानता कि इस घटना के पूर्व शको ने किस प्रकार विक्रमादित्य पर आक्रमण किया था, और वे किस प्रकार राजपूताने की दुरुह पर्वत-श्रेणियाँ में छिपे रहकर हिन्दू राजपूत के रूप में बाँकी अदा से प्रकट हुए। वह कदाचित् यह बता सके कि दिल्ली के राजमहलों को किसने बनवाया था, पर यह बताना उसके लिए अशक्य है कि माँची के स्तूप, एजेंटा की गुफाएँ, एलोरा, भुवनेश्वर और जगन्नाथ के मन्दिर कब और क्यों बने थे, किसने बनाये थे ?

क्या यह पश्चात्ताप का विषय नहीं है कि ऐसे प्राचीन देश और प्राचीन जाति की सभ्यता का प्राचीन इतिहास इस तरह नष्ट हो जाय कि उस जाति के मघावी वक्त्रों को भी उसका कुछ ज्ञान न रहे ? तब हजारों वर्षों तक हम महान् साहित्य को कठ रखना और पीढ़ी के बाद पीढ़ी क्रम से, उस जीवित रखना व्यर्थ हुआ ? उन महान् वीतराग तपस्वियों का जीवन भर वृक्षों के पत्ते खाकर कठोर तपश्चर्या करके अपने सम्प्रादित ज्ञान को हम देना व्यर्थ हुआ ? हम लज्जापूर्वक उन पश्चात्य विद्वानों के आभारी हैं, जिन्होंने मात तालों के भीतर से काल-प्रसिन्न यह साहित्य उद्धार करके हमारे सम्मुख रखा है।

—चतुरसेन

विषय-सूची

पहला अध्याय

१—वेदों का गौरव	१७
२—बौद्ध-साहित्य	१९
३—त्रिपिटक (संस्कृत) महायान (उत्तर बौद्ध-साहित्य)	२३
४—पङ्कदर्शन	२४
५—उपनिषद्	२६
६—स्मृतियाँ	२८
७—पुराण	३३

दूसरा अध्याय

१—वैदिक सभ्यता	३८
२—बुद्ध और महावीर	४०
३—कुशान राजा	४१
४—भारत में इस्लाम का चरण	४३
५—जब संस्कृत का गौरव योरोप पर प्रकट हुआ	४६
६—पुराण—अगाध निधि	४९

तीसरा अध्याय

१—वेदों का निर्माण	५४
२—काल-गणना	५५
३—वेदों का निर्माण-स्थल	५९
४—सरस्वती नदी	६३

५—ईरानी विमुक्त आर्य	६५
६—वेदों की व्याख्या	६६
७—वेदों का सम्पादन	७०

छोटी अध्याय

१—वेदों का महत्त्व	७४
२—ऋग्वेद	१५
दामराज संग्राम	७८
भारत	८१
प्रथम मंडल	८१
३—ऋग्वेद के अन्य मंडल	८६
दूसरा ८६, तीसरा ८६, चतुर्थ ८७, पंचम ८८, छठा ८८, सातवाँ ८८, आठवाँ ९०, नवम ९०, दशम ९२, तथा अन्य	
४—ऋग्वेद साहित्य	९४
सरस्वती नदी	१०४
ऋग्वेद के देवता	१०८
नदियाँ, पर्वत, पशु, पक्षी, खनिज, मनुजातिवर्ग, गृह्य	११६
ऋग्वेद के विषय-स्थल	११६
५—ऋग्वेद की विवाह परिपाटी	११७

पाचवीं अध्याय

१—गामवेद	१२१
२—यजुर्वेद	१२२
३—अथर्ववेद	१२५

छठा अध्याय

१—वेदों पर व्यापक दृष्टि	१२८
गवय पहला पशु	१२९
व्यवहारिक बातें	१२९

सातवाँ अध्याय

१—वेदों में महत्त्वपूर्ण वर्णन	१३१
श्वसोच्छ्वास विज्ञान, दूधपान, दान, तीन गुण, कारीगर	१३१
लोहे का कारवार, जुआ, पुरुषार्थ, कर्म, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, ३३ देवता, राष्ट्र में वर्णों की उन्नति, कान छेदना	१३२
वाणिज्य, कवूतर दूत, दूध घी, गृहस्थ, ऋण, नौका, संगम, ब्रह्मचर्य, विवाह	१३३
औषधि, अतिथि, गृह व्यवस्था, वीर पुरुष, धर्मयुद्ध, वैद्य रक्षा के उपाय, खेती, कुआ, गोशाला, वीर का लक्षण, सूत कातना, राजा, शरीर दाह, सुराज	१३५
मूर्ख, मांसाहारी, जीवात्मा परमात्मा, सृष्टि रचना, मातृभूमि	१३६
विधवा का पुनर्विवाह, पत्नी कर्म, गोली, युद्ध धूमास्र, सूर्य चिकित्सा, मुलहठी के गुण, रोहणी के गुण, पीपल, दशमूल	१३८
अपामार्ग, कीटाणु, रंग चिकित्सा, दीर्घायु, मूत्र रोग कुष्ठ चिकित्सा, ब्राह्मण का अपमान, मुण्डन, उपनयन, वस्त्र बुनना, राज्य व्यवस्था	१४०
जातकर्म, अन्नप्राशन, पुंसवन	१४१

आठवाँ अध्याय

१—ब्राह्मण	१४३
२—संकलन काल	१५६
३—ब्राह्मण काल में सामाजिक जीवन ब्राह्मण ग्रन्थों में जाति-भेद कुछ कथाएँ	१६६ १७१ १७२, १७७

नववाँ अध्याय

१—आरण्यक	१७६
२—वेदांग	१८०
शिक्षा, १८२, व्याकरण १८४, निरुक्त १८५, कल्प १८६, ज्योतिष १८३, छन्द १८४	
३—उपांग	१८४
४—अनुक्रमणियाँ	१८५

दसवाँ अध्याय

१—वैदिक संस्कृति का प्रभाव	१८७
२—यज्ञों में पशुबध	२०१
३—युद्ध का विरोध	२०७
४—वर्ग विभाजन और ब्राह्मण क्षत्रियों का गठबन्धन	२१०
५—सामाजिक जीवन	२१४

ग्यारहवाँ अध्याय

१—प्राक्वेदकालीन भारतीय संस्कृति	२१८
२—आर्यों की सप्तसिन्धु विजय	२२०
३—इन्द्र वैदिक आर्यों के भारत का प्रथम सम्राट्	२२१
४—वृष्ण इन्द्र का प्रतिस्पर्धी	२२३

इसके बाद पढ़िये
आगामो ग्रन्थ
वैदिक संस्कृति पर आसुरी प्रभाव
जिसकी वर्णों से प्रतीक्षा थी

पहला अध्याय

१. वेदों का गौरव

सारी पृथ्वी पर यदि कोई महत्वपूर्ण वस्तु है जो मानवीय कल्पना और कोमल भावना को अमर बना देती है, तो वह संस्कृत साहित्य है। ईश्वर की कृपा से संस्कृत-साहित्य, काल के थपेड़ों से बचा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि इस साहित्य का प्रारम्भ ही मसीह से ५०० वर्ष पूर्व से है। अब से कुछ वर्ष पूर्व तक कालिदास, जो कि मसीह की प्रथम शताब्दी का कवि है, संस्कृत साहित्य का सर्वमान्य कवि था, परन्तु बाद में भास के २२ नाटकों का पता लगने से उस मान्यता में परिवर्तन हो गया है।

संस्कृत के पूर्व प्राकृत और प्राकृत से पूर्व वैदिक भाषा का ज्ञान आर्यों के पूर्वजों को हुआ। वेद वैदिक भाषा में लिखे गये। वेद पृथ्वी भर के अत्यन्त प्राचीन और सम्माननीय पवित्र ग्रन्थ हैं, वे आर्य सभ्यता के द्योतक और हिन्दू धर्म के प्रामाणिक पथदर्शक हैं। इतने महत्वपूर्ण वेद अब तक भी सर्व साधारण के लिए परम गोपनीय, गहन और अज्ञेय बने हुए हैं।

वेद आर्यों का सबसे प्राचीन साहित्य है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी ऋग्वेद को मानवीय सभ्यता का आदि ग्रन्थ स्वीकार किया है। महर्षि दयानन्द वेदों का काल १ अरब, ६६ करोड़, ८ लाख, ५२ हजार, ६ सौ ८४ वर्ष मानते हैं। सायण भाष्यकार का भी यही मत है। इन विद्वानों के मत में वेद ईश्वर कृत साहित्य है और सृष्टि के आदि काल में उसका उदय हुआ है। तिलक ने गणित और ज्योतिष के आधार पर वेदों को मसीह से ६००० वर्ष पूर्व सिद्ध किया है और इसी मत पर प्रायः यूरोप के विद्वान स्थिर हैं।

अब से ढाई सौ वर्ष प्रथम तक भारतवर्ष वेदों के असली वैज्ञानिक रूप को भूल गया था। वेदपाठी कर्मकांडी लोग जहाँ-तहाँ, विशेषकर दक्षिण में वेद-मन्त्र पढ़ा करते थे। परन्तु उनके अर्थ आदि का उन्हें प्रायः कुछ ज्ञान न था। योरोप को तो संस्कृत साहित्य के महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान न था। जो जो योरोपियन

उन दिनों भारतवर्ष में आये, उन्हें भी सस्कृत साहित्य और विशेषकर वेदों के विषय में कुछ भी ज्ञान न होने पाया, क्योंकि भारतीय पंडित, जो बहुत कम वेदों के मथार्थ ज्ञाना थे, वेदों को प्रायः छिपाते और म्लेच्छों से बचाते रहते थे।

किन्तु गत डेढ़ सौ वर्षों में योरोप ने प्राचीन सस्कृत साहित्य की जीवित और महान् बना दिया, यह कहना अत्युक्ति न होना चाहिए। लगभग १५० वर्ष पूर्व सर विलियम जोन्स ने साकुन्तलम् नाटक का अनुवाद करके योरोप का ध्यान सस्कृत साहित्य की ओर आकर्षित किया और अपनी विस्तृत और पाण्डित्यपूर्ण भूमिका में उसके विषय में लिखा—

“एशिया के साहित्य में यह एक बड़ी अद्भुत वस्तुओं में से है, जो अब तक प्रकट की गयी हैं। वह मनुष्य की कल्पनाशक्ति की उन रचनाओं में सबसे कोमल और सुन्दर है जो कि किसी काल में किसी देश में कभी भी की गयी हो।”

इसके बाद प्रसिद्ध कवि गेटे ने इस नाटक की बड़ी प्रशंसा की।

सर विलियम जोन्स ने इसके बाद ‘एशियाटिक सोसायटी’ स्थापित की और अनुस्मृति का अनुवाद किया। परन्तु वे प्राचीन सस्कृत साहित्य के भंडार को न पा सके। वे केवल बुद्ध के बाद के ही साहित्य की खोज में लगे रहे। सर कोलब्रुक ने भी इसी ढंग पर काम किया। वे गणित के बड़े विद्वान् थे और योरोप भर में सबसे अधिक सस्कृतज्ञाता थे। उन्होंने वेदान्त, बीजगणित और गणित पर ग्रन्थ लिखे और अन्त में सन् १८०५ में सबसे प्रथम उन्होंने योरोप को वेदों से परिचित कराया। परन्तु कोलब्रुक साहब तब तक वेदों का मूल्य न जान सके थे। उन्होंने लिखा था—‘अनुवादकर्ता के श्रम का फल तो दूर रहा, पाठकों को भी उनके श्रम का फल कठिनता में मिलेगा।’

फिर डॉक्टर एच० एच० विलसन ने कोलब्रुक का अनुसरण किया। उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अंग्रेजी अनुवाद किया। साथ ही उन्होंने सस्कृत के कई नाटकों और मेघदूत तथा विष्णुपुराण का भी अनुवाद किया।

इसी समय फ्रांस में एक बड़े विद्वान् हुए। वे बर्नेफ साहब थे। जिन्होंने जिन्दावस्ता और वेदों का तारतम्य मिलाया और एक तारतम्यात्मक व्याकरण भी बनाया। उन्होंने ऋग्वेद की व्याख्या की और आर्य जाति के इतिहास पर उससे प्रकाश डाला। उन्होंने सीरिया के शक्ररूपी लेख भी पढ़े। फिर बौद्ध साहित्य का भी उन्होंने उद्धार किया। पच्चीस वर्ष तक योरोप को प्राचीन सस्कृत साहित्य की शिक्षा देकर यह विद्वान् स्वर्ग गये। इनके शिष्यों में रॉय माहूर और मैक्समूलर ने वेद साहित्य को बहुत कुछ स्पष्ट किया।

इसी बीच में जर्मन विद्वानों ने इस विषय में बहुत उद्योग किया और वे सबसे आगे बढ़ गये। रोजन साहब ने, जो राजा राममोहन राय के समकालीन थे, ऋग्वेद के प्रथम अष्टक का लैटिन भाषा में अनुवाद किया, परन्तु वे अवाल मृत्यु

होने से इस कार्य को पूर्ण न कर सके। उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् बाँप, ग्रिम और हमवोल्ट आदि के परिश्रम और प्रयत्नों से युगान्तरकारी भाषा सम्बन्धी तत्व प्रकट हुए। इन विद्वानों ने योरोप को मनवा दिया कि संस्कृत, जिन्द, ग्रीक, लैटिन, स्लेव, प्यूटन और कोल्टिक भाषा में परस्पर सम्बन्ध है और उनका मूल एक है। इस आविष्कार से संस्कृत सब भाषाओं की माता प्रमाणित हुई और उस शताब्दी के प्रवल विद्वान् राँथ ने यास्क के निरुक्त को अपनी बहुमूल्य टिप्पणी के साथ सम्पादित किया। इसके बाद उन्होंने हिट्टी के साथ अथर्ववेद का सम्पादन किया और वाल्हक के साथ संस्कृत भाषा का पूर्ण कोश तैयार कर डाला। इसके बाद ही लेसन का विद्वतापूर्ण बृहत् ग्रन्थ 'Indische Alterthums Kunde' प्रकाशित हुआ। वेबर ने शुक्ल यजुर्वेद और उसके ब्राह्मणों और सूत्रों को प्रकाशित किया और अपने 'Indische Studien' में बहुत से सन्दिग्ध विषयों की व्याख्या की तथा संस्कृत साहित्य का प्रामाणिक वृत्तान्त प्रकाशित किया। फिर वेनथी ने सामवेद का एक बहुमूल्य संस्करण प्रकाशित किया।

अन्त में मैक्समूलर ने समस्त प्राचीन संस्कृत साहित्य को समय के क्रम से सन् १८५६ में क्रमबद्ध किया। साथ ही सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद भी प्रकाशित किया। इस प्रकार यह दुर्लभ और परमगोप्य वेद सब देशों के विद्वानों के लिए सुगम हुआ।

भारत में डॉ० हांग साहेब ने ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद प्रकाशित किया। इसके बाद ऋषि दयानन्द सरस्वती ने सम्पूर्ण यजुर्वेद संहिता का हिन्दी में अनुवाद किया। साथ ही ऋग्वेद संहिता के प्रारम्भिक कतिपय मंडलों का भी हिन्दी अनुवाद किया। बंगाल के पंडित सत्यव्रत सामश्रमी ने सायण के भाष्य सहित सामवेद का एक अच्छा संस्करण प्रकाशित कराया। उन्होंने महीधर के भाष्य सहित शुक्ल यजुर्वेद को भी सम्पादित किया और एक निरुक्त का उत्तम संस्करण निकाला।

इस प्रकार दुर्धर्ष वेद गत १०० वर्षों में सार्वजनिक होने की श्रेणी तक आये और अब तक उनके योरोप और स्वदेश में जो कुछ संस्करण प्रकट हुए हैं, उन सबको मिलाकर सम्पूर्ण सूची संगृहीत की गयी।

२. बौद्ध साहित्य

ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में समाज की दशा ऐसी हो गयी थी कि धर्म के स्थान पर विधान हो गये थे। ब्राह्मणों के अधिकार अपरिमित थे और शूद्रों के लिए कठोर विधान बन गये थे। उस समय बुद्ध ने अपना नवीन धर्म स्थापित किया। उसका धर्म, दया और उदारता की भित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर धर्म-विधान निरर्थक थे। वह दुखी जनों से सहानुभूति रखता था और उनके

लिए आत्मोन्नति और पवित्र जीवन का उपदेश देता था। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण धर्म एक थे। उसका यह धर्म कुछ ही शताब्दियों में समस्त एशिया का मुख्य धर्म हो गया।

यद्यपि वह वास्तव में नवीन धर्म का निर्माण करने का इच्छुक न था, वह उसी प्राचीन पवित्र धर्म में संशोधन कर रहा था और ५० वर्ष तक वह धर्म-सेवा करता रहा।

अब से ५० वर्ष पूर्व तक बौद्ध ग्रन्थों के सम्बन्ध में लोगो को स्पष्ट ज्ञान न था। सन् १८२४ में प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर मार्शमेन साहेब ने बुद्ध के विषय में इतना ही लिखा था कि उसकी पूजा सम्भवतः इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती है। इसके बाद सन् १८३३ से १८४३ तक हडसन साहब नेपाल के रेजीडेंट रहे, उन्होंने बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थ बौद्धधर्म के संग्रहीत किये। उन्होंने 'बंगाल एशियाटिक सोसाइटी' की ८५ वस्ते, लंडन की 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' की ८५ वस्ते, 'इंडिया ऑफिस लायब्रेरी' की ३० वस्ते, ऑक्सफोर्ड की 'बोडलियन लायब्रेरी' की ७ वस्ते और पेरिस की 'एशियाटिक सोसाइटी' के बर्नफ साहब की १४७ वस्ते भेजे।

इन मृतप्राय ग्रन्थों में यूजीन बर्नफ साहेब ने पुनः जीवन डाला और अनवरत परिश्रम से उन ग्रन्थों को यूरोप के विद्वानों के सम्मुख रखा। उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 'इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म' था और जो सन् १८४४ में छपी थी और इस विषय पर पहली वैज्ञानिक पुस्तक थी। इसके बाद तिब्बत में हगेरिया के विद्वान् पंडित एलेक्जेंडर सोमावारोसी ने बहुत स वस्ता का पता लगाया। यह विद्वान् सन् १८२० ई० में बुखारे में बिना धन और मित्र के निकला। स्थल पर पैदल और जल में नौका पर वह बगदाद में आया। वहाँ से तेहरान और तेहरान से एक काफिले के साथ खुरासान होते हुए बुखारा पहुँचा। सन् १८२२ में वह काबुल आया, वहाँ से लाहौर और काश्मीर के रास्ते लद्दाख पहुँचा, वहाँ बहुत दिन रहा। सन् १८३१ में वह शिमले में था, जहाँ वह एक मोटे नीले कपड़े का ढीला-ढाला अंगा, जो कि ऐडियो तक सटकता था और एक टोपी इसी कपड़े की पहनता था। कुछ सफेद उसकी दाढ़ी थी। यह योरोपियनो से दूर रहता और सब समय अध्ययन में लगाता था। सन् १८३२ में वह कसकते आया और डॉ० विल्सन और जेम्स प्रिंसप से मिला। वहाँ बहुत दिन रहकर १८४२ में वह तिब्बत को चला—परन्तु मार्ग में ही दाजिलिंग में ज्वर से उसका देहान्त हो गया। बंगाल की 'एशियाटिक सोसाइटी' ने दाजिलिंग में उसकी कब्र पर एक स्मारक बनवाया है। इस महापुरुष ने बौद्ध साहित्य सम्बन्धी जो कार्य किया है वह सब वृत्तान्त 'एशियाटिक रिसर्च' के बीसवें भाग में दिया गया है। इसके बाद तो तिब्बत से बहुत कुछ मसाला मिला।

चीन से बौद्ध ग्रन्थों का संग्रह करने का श्रेय सेम्युएल बील साहेब को है। यह संग्रह जापान के राजदूत ने इंग्लैंड भेज दिया था, जो 'दी सेक्रेट टीचिंग ऑफ दी थ्री टेजर्स' के नाम से प्रसिद्ध है। इस संग्रह में २००० के लगभग ग्रन्थ हैं। उसमें वे सब ग्रन्थ हैं, जो भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भारत से चीन गये थे। इस पर चीन के पुजारियों की टिप्पणियाँ हैं।

इन पुस्तकों का प्रचार लंका में ईसा से २४२ वर्ष पूर्व किया गया था और वे उसी रूप में पाली भाषा में अब तक उपस्थित हैं। इनका मनन टर्नर फासवाल, ओडेनवर्ग, चिल्डर्स, स्पेंस हार्डी, राइज डेविड्स, मैक्समूलर, वेवर आदि विद्वानों ने किया है।

वर्मा से भी बौद्ध साहित्य का बड़ा मसाला मिला है। विगेंडेंट साहेब ने सन् १८६८ में यह मसाला प्रकट किया था। परन्तु यह कितने आश्चर्य का विषय है कि भारत के आसपास जहाँ इतना भारी साहित्य हमें इस धर्म पर मिला, जहाँ यह महान् धर्म जन्मा और १५ सौ वर्ष तक जिया, उसी भारत में कुछ भी मसाला नहीं मिला। भारत में इस प्रकार बौद्ध संस्कृति का नाश हो गया।

भारत के बाहर के देशों से हमें जो बौद्ध साहित्य मिला है, उसके दो विभाग किये जा सकते हैं। पहला दक्षिणी बौद्ध साहित्य और दूसरा उत्तरी बौद्ध साहित्य। यह साहित्य जिस रूप में, नेपाल, तिब्बत, चीन और जापान में मिला है वह उत्तरी और जो लंका और वर्मा में मिला है, वह दक्षिणी है। उत्तरी साहित्य बहुत विकृत और नवीन है क्योंकि उत्तर की जातियों ने ईसा की कुछ शताब्दियों के उपरान्त बौद्ध मत को ग्रहण किया था। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार ईसा की पिछली शताब्दी में हुआ और चौथी शताब्दी में वह राजधर्म बना। जापान में पाँचवीं शताब्दी में और तिब्बत में सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसलिए तिब्बत आदि बौद्ध धर्म से बहुत दूर हैं और उसमें कुछ ऐसे विधान हैं जो बुद्ध को ज्ञात भी न थे।

इसके विपरीत दक्षिणी बौद्ध मत से हमारे लिए बहुत अमूल्य साहित्य प्राप्त होता है। दक्षिणीय बौद्धों की पवित्र पुस्तकें जो 'त्रिपिटक' कहाती हैं और जो लंका में प्राप्त हुई हैं, ये वही नियम हैं जो ईसा से २४२ वर्ष पूर्व निश्चय हो चुके हैं।

अब से कुछ वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि बुद्ध की मृत्यु ईसा से ५४३ वर्ष पूर्व हुई थी, परन्तु अब यह निर्णय हो गया कि यह महान् पुरुष ईसा से ५५७ वर्ष पूर्व जन्मा और ४७७ वर्ष पूर्व मरा। उसकी मृत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजगृह में ५०० भिक्षुओं की एक सभा हुई, उन्होंने स्मरण रखने के लिए पवित्र नियमों को गाया। इसके १०० वर्ष बाद दूसरी सभा ईसा से ३७७ वर्ष पूर्व वैशाली में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य उन दसों प्रश्नों पर निर्णय करना था,

जिनके विषयमें मत भेद हो गया था। इनके १३ वर्ष बाद मगध के सम्राट् अशोक ने धर्म पुस्तकों अर्थात् पिटकों को अन्तिम बार निश्चित करने के लिए ईसा से २३२ वर्ष पूर्व एक सभा पटना में की। इसी अशोक ने असीरिया, मेसिटन और इजिप्ट में धर्म प्रचारक भेजे थे। उसने ईसा से २४२ वर्ष प्रथम अपने पुत्र महेन्द्र को वही 'पिटक' लेकर लका भेजा था। लका के राजा तिप्पू ने वह धर्म ग्रहण किया था। इस प्रकार ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी में लका ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उनके १५० वर्ष बाद 'पिटक' मगध के सबसे प्राथमिक बौद्ध धर्म ग्रन्थ हैं और ईसा से लगभग ८८ वर्ष पूर्व लिपिवद्ध किये गये हैं।

अब यह जान तो सिद्ध हुई कि लका के त्रिपिटक, ईसा से २४२ वर्ष पूर्व के हैं। पटना की सभा ने सभी अप्रामाणिक ग्रन्थों को सम्मिलित नहीं किया था। विनय पिटक में इस बात के प्रमाण भी हैं कि इस पिटक के मुख्य-मुख्य भाग वैशाली की सभा के पहले, अर्थात् ईसा के ३७७ वर्ष से अधिक पुराने हैं क्योंकि उन भागों में दसा प्रश्नों के विवाद का कोई उल्लेख नहीं है। इसने प्रतीत होता है कि विनय पिटक के मुख्य भाग—दूसरी सभा के पहले के, अर्थात् ईसा से ३७७ वर्ष पूर्व के हैं।

निश्चय ही ये तीनों पिटक, बुद्ध की मृत्यु के १००-२०० वर्ष के बाद बनाये गये हैं। क्योंकि इनमें गंगा की घाटी के हिन्दुओं के जीवन और हिन्दू राज्यों के इतिहास का वर्णन है। साथ ही बुद्ध के जीवन कार्य और उसकी शिक्षाओं का अधिष्ठान प्रामाणिक और बम बनावटी वृत्तान्त मिलता है। बौद्ध के जीवन की वास्तविक घटनाएँ, तत्कालीन हिन्दू समाज और राजमत्ता की दशा हम जानना चाहें तो हम इन्हीं 'त्रिपिटक' के द्वारा जान सकते हैं। ये तीनों पिटक 'सुत्त पिटक', 'विनय पिटक' और 'अभिधर्म पिटक' के नामों से प्रसिद्ध हैं। लका में ये ग्रन्थ पिटारों में रक्खे गये, इसलिए इनका नाम 'पिटक' रखवा गया।

'सुत्त पिटक' में वे बातें हैं जो स्वयं बुद्ध ने कही हैं।

'विनय पिटक' में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण सम्बन्धी नियम हैं। ये भी बुद्ध की आज्ञा से बनाये गये हैं।

'अभिधर्म पिटक' में भिन्न-भिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ है, अर्थात् भिन्न-भिन्न लोगों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक गुणों पर, तत्त्वों पर, और अस्तित्व के कारणों पर विचार है।

यह स्पष्ट है कि महा बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार सर्वसाधारण की भाषा में किया था। चूलवर्ग (५।३।३।१) में लिखा है कि दो भिक्षु ब्राह्मण थे, ये भाई थे। इनका नाम पभेलू और ठेकुल था। उन्होंने बुद्ध से कहा—

'प्रभू, इस समय भिन्न जाति और गोत्र के लोग भिक्षु हो गये हैं। वे अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध के वाक्यों को नष्ट करते हैं। इस कारण हमें आज्ञा दीजिये

कि हम बुद्ध वाक्यों की संस्कृत छन्दों में रचना करें।'

बुद्ध ने कहा—'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बुद्धों के वाक्यों को अपनी ही भाषा में सीखो।'

३. त्रिपिटक (संस्कृत) सहायान (उत्तर बौद्ध साहित्य)

महायान का साहित्य उत्तरीय साहित्य है और इसका सम्पादन ईसा की पहली शताब्दि में शक राजा कनिष्क के काल में किया गया था। इस राजा ने जालन्धर में ५०० भिक्षुओं की चौथी सभा बुलायी थी, जो आर्याधिपूर्णक और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इन्हीं पाली त्रिपिटक के आधार पर उसकी स्वतन्त्र टीका रूप में तीन श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया, जिनके नाम—सूत्र उपदेश, विनय विभाषा, और अभिधर्म विभाषा है। इनमें अभिधर्म विभाषा ग्रन्थ कात्यायनि के अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान शास्त्र की टीका है, जो कि पाली अभिधर्म पिटक की टीका है। यह ग्रन्थ कनिष्क से १०० वर्ष पूर्व बुद्ध निर्वाण के ३०० वर्ष बाद बन चुका था। इस प्रकार बौद्ध धर्म को संस्कृत रूप देने का श्रेय कनिष्क को ही है।

इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्ध दर्शन है। इसके चार भेद हैं। (१) सौमान्तिक, (२) वैभाषिक, (३) योगाचार, (४) माध्यमिक।

(१) सौमान्तिक दर्शन—आन्तरिक जगत् को स्वीकार करता है। बाह्य जगत् को अनुमान से मानता है। राजगृह में पहली परिपद् जो हुई थी उसके निर्णय को 'थेरवाद' नाम दिया गया है। उसी के सिद्धान्तों के आधार पर इस दर्शन की रचना हुई। वैशाली की दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को 'महासाधिकवाद' कहा गया है। उसे गौण रूप से यह दर्शन स्वीकार करता है। बौद्ध समुदाय में इसे 'बाह्यार्थास्थिरवादी' कहा गया है। इस दर्शन का प्रारम्भिक रूप देने वाला कनिष्ककालीन धर्मोत्तर या उत्तरधर्म नाम का आचार्य था, किन्तु चीनी यात्री ह्यूनसांग के मत में इसका आचार्य तक्षशिला का प्रसिद्ध आचार्य और प्रवर्तक कुमारलब्ध था, जो कि नागार्जुन और अश्वघोष का समकालीन था। श्रीलब्ध आचार्य ने सौमान्तिक ग्रन्थ 'विभाषा शास्त्र' लिखा है।

(२) वैभाषिक दर्शन—बाह्य और आन्तरिक जगत् को मानता है। और प्रायः टीकाओं पर निर्भर करने से वैभाषिक नाम पड़ा।

(३) योगाचार—निगमद्वैतवादी—केवल ज्ञान ही को मान्य करता है। ईस्वी ३०० में इसकी रचना हुई है।

(४) माध्यमिक—शून्याद्वैतवादी। नागार्जुन सिद्ध इसके प्रवर्तक हैं। इसके सिद्धान्तों का वर्णन प्रज्ञापारमिता में भी मिलता है।

४. पङ्दर्शन

भारतीय पङ्दर्शन का बीज ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल और अथर्ववेद में देख पड़ता है। यहाँ पर सृष्टि के विकास, आरम्भ और उस नित्य नियम का वर्णन किया गया है, जिससे उसकी उत्पत्ति और प्रलय होती है। यजुर्वेद में भी रूपक द्वारा सृष्टि उत्पादन का रहस्य वर्णन किया गया है। जिस प्रकार ब्राह्मणों ने वेदों में यज्ञाढम्बर और उपनिषदों ने आत्मतत्त्व निरूपण किया है, उसी प्रकार पङ्दर्शनों ने वेदों में प्रगटजगत् और सूक्ष्म चैतन्य शक्तियों का सम्बन्ध तथा प्रगट-जगत् का आम्बन्तर एवं मूल कारण वैज्ञानिक दृष्टि से खोज निकालने की चेष्टा की है। यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त तीनों सम्प्रदायों ने वेद की तीन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा समझा और समझाने की चेष्टा की है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा एसाएक नहीं हो गया है। अवश्य ही युग धर्म या सामाजिक जीवन के विकास का इन तीनों महासाहित्य के निर्माण में पूर्ण हाथ है। जब वन्य जीवन नष्ट होने लगे, नागरिकता बढ़ने लगी, राजा का निर्माण हुआ, प्रजा में प्रौढ़ता आयी, तब एक विशेष उद्देश्य के कारण प्राचीन होम पद्धति ने आढम्बरमय यज्ञों का रूप धारण किया और वे सभी वेद प्रतिपादित हैं, यह ब्राह्मणों द्वारा समर्थन किया गया। इसके बाद यज्ञ की अन्धपरम्परा उनके द्वारा एक मूढ़ दल की अत्यन्त सम्पन्न और अनधिकार प्रबल होते देव तथा जनता में ज्ञान तत्व की वृद्धि की आवश्यकता देव मननशील व्यक्तियों ने सूक्ष्म जीवन तत्वों की विचारा, आत्मा का निदर्शन किया और वह वेद प्रतिपादित है, यह उपनिषद् में प्रमाणित किया। इसके बाद यह स्वाभाविक था कि जहाँ महान् यज्ञ के काल में करोड़ों की सम्पदा संचय करने वाले साम्राज्य बन गये थे और नागरिक जीवन पूर्ण सम्पन्न हो गया था—साथ ही उपनिषद् का अध्येतमवाद बहुत सुन्दर एवं सम्पन्न हो गया था, तब बाह्य जगत्, जगत् का सूक्ष्म और अविनाशी मूल कारण, तथा उससे उपनिषद् के अविनाशी चैतन्य तत्त्व का सम्बन्ध वर्णन किया जाये। इसीलिए दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हें भी परम्परा के ढग पर बंध मूलक घोषित किया गया। इन तीनों महान् आर्य साहित्यों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जहाँ पर उनके विषय परस्पर भिन्न हैं वहाँ भाषा तथा कथन के ढग भी इतने भिन्न हैं कि पृथ्वी भर के किसी साहित्य में इतनी भिन्नता नहीं।

यह बात निर्विवाद है कि दर्शनों में कविल के साहस की बड़ी कीर्ति है और वही सबसे प्राचीन एवं आदि दर्शनशास्त्र हैं। इस अति साक्षिप्त ग्रन्थ में इस महान् पुरुष ने एक बहुत बड़े रहस्य को कदाचित् अपने ढग पर पृथ्वी भर में सर्वप्रथम प्रकट किया है। उन सब बातों का केवल बुद्धि से उत्तर देने का सबसे

पहला उद्योग है, जो जगत् की उत्पत्ति मानव स्वभाव और सम्बन्ध तथा भविष्य-वाद के सम्बन्ध में विचारशील मनुष्य के हृदयों में उत्पन्न होती हैं। दर्शनों पर मूलसूत्र दर्शनों के सिवा अन्य ग्रन्थ भी हैं, जिनकी प्रतिष्ठा मूल के समान है।

यद्यपि यह सत्य है कि गौतम का 'न्याय दर्शन' बहुत बड़ी वस्तु है। परन्तु दर्शनों की कीर्ति का श्रेय तो कपिल को ही है। इस महात्मा ने दुःखवाद का अति सूक्ष्म विवेचन किया है। बुद्ध ने निश्चय इसी सांख्यवाद के आधार पर अपना महान् धर्म चलाया था। यह दार्शनिक अज्ञेयवादी है। कपिल का सांख्य न तो सर्वसाधारण को कोई उपदेश देता है, और न उससे कुछ सहानुभूति ही रखता है। इस दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति, मनुष्य स्वभाव, उसका भविष्य, भाग्य इन विषयों का केवल बुद्धि से उत्तर समाधान किया गया है। सांख्य में प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूत, ग्यारह इंद्रियाँ इन २५ तत्वों की व्याख्या है। सर्वप्रथम सांख्य का एक अच्छा संस्करण अनुवाद और टिप्पणियाँ सहित डॉ० वेलेण्टाइन ने प्रकाशित कराया था। सांख्य पर अनेक महत्त्वपूर्ण अन्य ग्रन्थ भी हैं, जिसमें ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका एक छोटी-सी ७२ श्लोकों की पुस्तक अति महत्त्वपूर्ण है, जिसका भाष्य गौड़पाद और वाचस्पति ने किया है और लैटिन अनुवाद कोलब्रुक तथा विल्सन साहब ने किया है। दूसरा अभी डेवीज साहब ने किया है। डेवीज साहब की टिप्पणियाँ बहुत ही अमूल्य हैं। जर्मनी का सबसे नवीन दर्शन शास्त्र जो शोपेनहार और वानहार्टमैन के १८६६ के सिद्धान्त हैं, सर्वथा कपिल के अनुरूप है।

पंतजलि के योगदर्शन में अज्ञेयवादी सांख्य दर्शन के परमात्म तत्व को अधिक विकसित किया गया है। ये वही पंतजलि हैं, जिन्होंने पाणिनि का कत्यायन द्वारा विरोध होने पर उनके समर्थन में महाभाष्य की अमर रचना की थी। योग का अंग्रेजी अनुवाद डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र ने किया है। इसमें १६४ सूत्र हैं और वह चार अध्यायों में विभक्त है। योग की साधना का भारत में बहुत महत्त्व है और उसकी बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्रसिद्ध हैं। इसीलिये यह दर्शन बहुत प्रसिद्ध हो गया है।

गौतम को भारत का अरस्तु कहा जाता है। 'गौतम न्याय' हिन्दुओं का प्रसिद्ध तर्कशास्त्र है। यह ५ अध्यायों में विभक्त है। इसमें दो बातें हैं— (१) प्रमाण, (२) प्रमेय। इन दोनों मुख्य विषयों के अन्तर्गत १४ विषय और हैं— (१) संशय, (२) प्रयोजन, (३) दृष्टान्त, (४) सिद्धान्त, (५) अवयव, (६) तर्क, (७) निर्णय, (८) वाद, (९) जल्प, (१०) वितण्डा, (११) हेत्वाभास, (१२) छल, (१३) जाति (१४) निग्रहस्थान।

इस दर्शन में तर्क की इतनी पूर्णांग रीति है कि जिसके सन्मुख प्राचीन यूनान तथा मध्यकालीन अरब और योरोप के विद्वानों के विवेचन फीके हैं।

जिस भांति साध्य की पूर्ति योग है, उसी प्रकार न्याय की पूर्ति कणाद का वैशेषिक है। उनका मुख्य सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। कणाद पदार्थों के ७ विभाग करते हैं—(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विशेष, (६) समवाय और (७) अभाव। पहले विभाग के ६ भेद। दूसरे के १७ भेद। तीसरे के ५ भेद किये गये हैं। चौथे में गुण जाति के विचार का आदि कारण है। पाँचवें में व्यक्तित्व सामान्य वस्तुओं की समाज में रहित बनाता है, छठे में समवाय वस्तु और सातवें में अभाव का वर्णन है।

अब रहे जैमिनी का पूर्व मीमांसा और व्यास का वेदान्त, जो कि दर्शन-शास्त्र के क्रान्तिकारी अंग बड़े जा सकते हैं। आशेषवाद के विरुद्ध लोकमत होने का इनमें खासा परिचय मिलता है, जिसे कुमारिलभट्ट ने सातवीं शताब्दि में अपना प्रसिद्ध वार्तिक लिखकर सम्पादन किया था। उसी प्रकार उत्तरमीमांसा पर प्रसिद्ध शङ्कराचार्य ने शारीर-भाष्य करके उसकी रक्षा की थी। इस प्रकार पौराणिक युग के इन दोनों विद्वानों ने इन दोनों दर्शनों को प्राचीनवाद से युक्त कराया। पूर्व मीमांसा में १२ पाठ और ६० अध्याय हैं। इन पर सवर स्वामी भट्ट की एक प्राचीन वार्तिक भी है। बारहो पाठों में—पहले में व्यक्त धर्म, दूसरे, तीसरे और चौथे में धर्म भेद, उपधर्म और धर्मपालन के उद्देश्य हैं। पाँचवें में धर्म क्रम और छठे में उनका आवश्यक गुण है। सातवें और आठवें पाठों में अव्यक्त आज्ञाओं का वर्णन है, नवें पाठ में अनुमान साध्य परिवर्तनों पर वाद-विवाद किया गया है। दसवें अध्याय में अपमान, ग्यारहवें में गुण, बारहवें में समपदस्य फल का विचार किया गया है। बस, ग्रन्थ समाप्त होता है।

जिस प्रकार मीमांसा ब्राह्मणों का सार है, उसी प्रकार वेदान्त उपनिषदों का सार है। इसमें कपिल के सिद्धान्तों, और पातञ्जल योग का उल्लेख है। कणाद का परमाणुवाद भी इसमें है, गौतम के न्याय का विवाद भी उसमें है। जैन, बौद्ध और पाशुपत धर्मों का भी उल्लेख है। यह अवश्य ही मसीह के जन्म के लगभग का ग्रन्थ है।

इसमें ४ पाठ हैं और प्रत्येक पाठ में ४ अध्याय हैं।

५. उपनिषद्

उपनिषद् का धर्म की प्रकृति, एवाग्रता और दार्शनिकता ऐसी है कि हजारों वर्ष बाद भी आज उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। इनके मुख्य बिन्दु ये हैं—

(१) सर्वगत आत्मा का सिद्धान्त।

(२) मृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धान्त।

(३) आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त ।

(४) आत्ममुक्ति पाने का सिद्धान्त ।

वैसे तो उपनिषद् ग्रन्थ बहुत उपलब्ध हैं, परन्तु उनमें से निम्न ग्यारह प्रसिद्ध

हैं—

(१) ईश

(२) केन

(३) कठ

(४) प्रश्न

(५) मुण्डक

(६) माण्डूक्य

(७) ऐतरेय

(८) तैत्तिरेय

(९) छान्दोग्य

(१०) बृहदारण्यक

(११) श्वेताश्वेतर

प्रसिद्ध जर्मन लेखक दार्शनिक शोपनहार ने इन्हें पढ़कर लिखा था—‘प्रत्येक पद से गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न होते हैं। और सबमें उत्कृष्ट पवित्र और सच्चे भाव वर्तमान हैं। भारतीय वायु मण्डल हमें घेरे हुए है। समस्त संसार में मूल पदार्थों को छोड़कर किसी अन्य विद्या का अध्ययन ऐसा लाभकारी और हृदय को उच्च बनाने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों का। इसने मेरे जीवन को शान्ति दी है और मृत्यु के समय मुझे शान्ति देगा।’

यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बुद्ध जन्म से प्रथम उपरोक्त ग्यारहों उपनिषद् भारत में प्रचलित थे और उनकी विचार शैली का बुद्ध के जीवन और विचार शैली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह निश्चय है कि ‘ब्राह्मणों’ का रचना काल महाभारत काल के लगभग है। और चूँकि उपनिषद् की रचना ‘ब्राह्मणों’ के विरोध में वेदों को विशुद्ध ज्ञान कांड के रूप में देखने और समझने के अभिप्राय से हुई थी, अतः यह एक इतनी जबरदस्त क्रान्ति थी कि जो एक हजार वर्ष से कम में इतनी प्रचलता प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसलिए हमको यह मानना पड़ेगा कि महाभारत के बाद उपनिषदों का निर्माण होने तक १००० वर्ष अवश्य लग गये थे। परन्तु उपनिषदों में सूत्र ग्रन्थों के उल्लेख जहाँ-तहाँ हैं, खासकर प्रातिशाख्य सूत्रों का जिक्र इस बात का प्रमाण माना जा सकता है कि सूत्र ग्रन्थों की रचना का विरोध भी उपनिषद् निर्माण का एक मुख्य कारण था। हम पीछे बता चुके हैं कि सूत्र ग्रन्थों का निर्माण ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तिम काल तक हुआ है—तब यह मानना पड़ेगा कि उपनिषद् ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थों और सूत्रों के वर्णित विधानों के

विपरीत प्रचार करने के लिए निर्माण किये गये थे । और इसलिए उनका निर्माण काल महाभारत से १००० वर्षों बाद का है और बुद्ध के काल में वे पूर्ण होकर प्रचलित थे । इतना प्रचार भी ५०० वर्षों से कम में यह साहित्य नहीं पा सकता था । अतः अब से लगभग ४००० वर्षों पूर्व उपनिषद् काल का अनुमान लगाया जा सकता है । तिलक ने उपनिषद् काल मसीह से १००० से १६०० वर्षों पूर्व माना है, अर्थात् ४००० में कुछ कम ।

६. स्मृतियाँ

मनु के सिवा हम याज्ञवल्क्य १६ और स्मृतियों की सूची बताता है । अर्थात् इस समय तो ५० से ऊपर स्मृतियाँ मिलती हैं, परन्तु हम इन्हीं १६ का अति संक्षिप्त परिचय देंगे । मनु सहित उनकी संख्या २० हो जाती है जो इस प्रकार है—

- (१) मनु
- (२) अत्रि
- (३) विष्णु
- (४) हारीत
- (५) याज्ञवल्क्य
- (६) उष्णस
- (७) अगिरस
- (८) यम
- (९) आपस्तम्ब
- (१०) सम्बत
- (११) वात्स्यायन
- (१२) बृहस्पति
- (१३) पाराशर
- (१४) व्यास
- (१५) शय
- (१६) लिखित
- (१७) दश
- (१८) गौतम
- (१९) सातातप
- (२०) वसिष्ठ

पराशर भी इन्हीं २० ग्रन्थों के नाम देता है, केवल उसने विष्णु के स्थान पर कश्यप, व्यास के स्थान पर गर्ग और यम के स्थान पर प्रचेतस लिखा है। उन २० ग्रन्थों में गीतम, आपस्तम्ब और वशिष्ठ दार्शनिक काल से और मनु बुद्ध काल से सम्बन्ध रखता है। परन्तु शेष १६ ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राचीन सूत्र ग्रन्थों के आधार पर बनाये गये हैं। परन्तु वे अपने आधुनिक रूप में पौराणिक काल से अथवा मुसलमानों के भारत विजय की पीछे की शताब्दियों से सम्बन्ध रखते हैं।

(१) अत्रि—इसकी जो प्रति हमने देखी है। वह एक छोटा सा ग्रन्थ है, जिसमें ४०० श्लोकों से कम हैं। वह लगातार श्लोक छन्द में लिखा गया है, उसमें आधुनिक शास्त्रों तथा प्राचीन वेदों के अवलोकन करने की आवश्यकता दिखलाई गयी है। फल्गू नदी में स्नान करने और गदाधर देव के दर्शन करने का उपदेश दिया गया है। शिव और विष्णु के चरणामृत पीने का उपदेश किया गया है, सब म्लेच्छों से घृणा प्रगट की गयी है। विधवाओं को जलाने की रीति का उल्लेख है। और उसमें उसके मुसलमानों के विजय के उपरान्त के बनाये जाने अथवा किये जाने के सब चिह्न हैं।

(२) विष्णु—१६ धर्मशास्त्रों में केवल विष्णु ही गद्य में है। और इस कारण वह सबसे अधिक प्राचीनता का स्वत्व रख सकता है। डॉक्टर जीली साहेब ने काथक कल्पसूत्र के गृह्यसूत्र से उसकी घनिष्ठ समानता दिखलायी है। यह सूत्र निःसन्देह दार्शनिक काल का है। डॉक्टर बुहलर के साथ वे भी इस बात का समर्थन करते हैं कि विष्णु धर्म शास्त्र का अधिकांश वास्तव में उसी कल्प सूत्र का प्राचीन धर्मसूत्र है। फिर भी यह प्राचीन ग्रन्थ कई बार संकलित और परिवर्तित किया गया जान पड़ता है। डॉक्टर बुलहर का यह मत है कि समस्त ग्रन्थ को विष्णु के किसी अनुयायी ने संकलित किया था और अन्तिम तथा भूमिका के अध्यायों को (पद्य में) किसी दूसरे तथा उसके पीछे के समय के ग्रन्थकार ने बनाया था। इस प्रकार इस ग्रन्थ के कई बार बनाये जाने का समय चौथी शताब्दि से ११वीं शताब्दि तक है।

अध्याय ६५ में प्राचीन और सच्चे काव्यक मंत्र दिये हैं, जो वैष्णव कार्य के लिए परिवर्तित और संकलित किये गये हैं। अध्याय ६७ में सांख्य और योग दर्शनों का वैष्णव धर्म के साथ सम्बन्ध करने का यत्न किया गया है। अध्याय ७८ में आधुनिक सप्ताह के दिनों (इतवार से लेकर शनीवार तक) का उल्लेख है, जो प्राचीन ग्रन्थों में कहीं नहीं मिलता है। अध्याय ८०, श्लोक ३ और २५, में विधवाओं के सती करने का उल्लेख है। अध्याय ८४ म्लेच्छों के राज्य में श्राद्ध करने का निषेध करता है, और अध्याय ८५ में लगभग ५० तीर्थ स्थानों का वर्णन है। भूमिका का अध्याय, जो कि लगातार श्लोकों में है और जिसमें पृथ्वी एक

सुन्दर स्त्री के रूप में क्षीर सागर में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ लेटे हुए विष्णु से परिचित करायी गयी है, सम्भवतः इस आधुनिक ग्रन्थ के सौ अध्यायों में सबसे पीछे के समय का है।

इस प्रकार हमारे प्राचीन ग्रन्थों में परिवर्तन और सम्बन्ध स्थापित किया गया है जो कि प्रत्येक नये धर्म तथा प्रत्येक आधुनिक रीति के सहायक के लिए हमें का, परन्तु इतिहास जानने वाले के लिए शोक का विषय है।

(३) हारीत—यह दूसरा प्राचीन ग्रन्थ है जो कि बाद के समय में पूर्णतया फिर से लिखा गया है। हारीत का उल्लेख बौधायन, बृहस्पति और आपस्तम्ब में किया है जो सब दार्शनिक काल के ग्रन्थ हैं। मिताक्षर और दाय भाग में हारीत के जो उद्धृत वाक्य पाये जाते हैं, वे सब गद्य सूत्रों में हैं। परन्तु फिर भी हारीत के जिस ग्रन्थ को हमने देखा है, वह लगातार श्लोकों में है और उसका विषय भी आधुनिक है। पहले अध्याय में यह पौराणिक कथा है कि विष्णु अपनी पत्नी श्री के साथ एक कल्पित नाग पर जल में पड़े हैं और उनकी नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ जिसमें से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने ससार की सृष्टि की। दूसरे अध्याय में नरसिंह देव की पूजा का वर्णन है। और चौथे अध्याय में विष्णु की पूजा, और सातवें अर्थात् अन्तिम अध्याय में योग शास्त्र का विषय है।

(४) याज्ञवल्क्य—संजय और लैसन साहब याज्ञवल्क्य का समय विक्रमादित्य के पहले परन्तु बौद्धधर्म के प्रचार के उपरान्त निश्चित करते हैं। आधुनिक खोज से विद्वान् लोग मनु का समय ईसा के १ या २ शताब्दी पहले या उपरान्त निश्चित कर सके हैं और चूंकि याज्ञवल्क्य निस्सन्देह मनु के उपरान्त हुआ, अतएव उसका सम्भव समय ईसा के उपरान्त पाँचवीं शताब्दी अर्थात् पौराणिक काल के प्रारम्भ के लगभग है। इस ग्रन्थ के विषय को देखने से यह सम्मति कुछ दृढ़ होती है। अध्याय २, श्लोक २६६ में बौद्ध भिक्षुणियों का उल्लेख है और बौद्धों की रीति और सिद्धान्तों के बहुत से उल्लेख हैं। मनु उच्च जाति के मनुष्यों की शूद्र जाति की स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार देता है। याज्ञवल्क्य इस प्राचीन रीति का विरोध करता है (१, ५६) परन्तु बहुत-सी बातों में याज्ञवल्क्य उत्तर काल के धर्मशास्त्रों की अपेक्षा मनु से अधिक मिलता है। और सब बातों पर विचार कर उपरोक्त १६ शास्त्रों में से केवल याज्ञवल्क्य का ही ग्रन्थ ऐसा है जिस पर पौराणिक काल की बातों के लिए पूर्णतया विश्वास किया जा सकता है। यह ग्रन्थ तीन अध्यायों में है और उसमें एक हजार से अधिक श्लोक हैं।

(५) उष्णन—अपने आधुनिक रूप में यह ग्रन्थ बहुत पीछे के समय का बनाया हुआ है। उसमें हिन्दु त्रिमूर्ति का (३, ५०) और विघ्नाओं के आत्म-बलिदान का (३, ११७) उल्लेख है, समुद्र यात्रा करने वालों को अपराधी

ठहराया है (४,३३), और पाप करने वालों के लिए अग्नि या जल में आत्म-वलिदान करने के लिए लिखा है (८,३४)। बहुत से नियमों, निषेधों और प्रायश्चित्तों की इस ग्रन्थ में विशेषता पाई जाती हैं। यह ग्रन्थ नौ अध्यायों में है और इसमें लगभग ६०० श्लोक हैं।

(६) अंगिरस—इस नाम का जो ग्रन्थ हमें प्राप्त है, वह सत्ताईस श्लोक का एक छोटा-सा अध्याय है। यह आधुनिक समय का ग्रन्थ है और नील की खेती को उत्तम जातियों के लिए अयोग्य, अपवित्र व्यापार लिखता है।

(७) यम—दार्शनिक काल में वशिष्ठ ने यम का उल्लेख लिखा है। परन्तु जो यम स्मृतियाँ आजकल वर्तमान हैं, वे आधुनिक समय की बनी हुई हैं। वशिष्ठ का तात्पर्य उनसे नहीं हो सकता। हमें ७८ श्लोकों का एक छोटा-सा ग्रन्थ अव प्राप्त है। अंगिरस के समान उसमें भी धोबी, चर्मकार, नाचने वालों, बहद, कैवर्त, मेद और भील लोगों की अपवित्र जाति लिखा है।

(८) संवर्त—यह आधुनिक समय का एक पद्य ग्रन्थ है, जिसमें २०० से अधिक श्लोक हैं। यह कोई उपयोगी ग्रन्थ नहीं है। यम की भाँति उसमें भी धोवियों, नाचने वालों और चर्मकारों को अपवित्र जाति माना है।

(९) कात्यायन—(जिसे पाठकों को पाणिनी के प्राचीन समालोचक से भिन्न समझना चाहिए) उन नियमों और रीतियों को दीपक की भाँति प्रकाशित करता है, जिन्हें गोमिल ने अन्धकार में छोड़ दिया है। परन्तु कात्यायन का धर्म शास्त्र पीछे के समय का है। वह २९ अध्यायों में है, जिनमें लगभग ५०० श्लोक हैं। अध्याय १ श्लोक ११-१४ में गणेश तथा उनकी माताओं गौरी, पद्मा, शची, सावित्री, जया, विजया इत्यादि की पूजा के विषय में लिखा है और यह भी लिखा है कि उनकी मूर्तियों की अथवा उजले वस्त्र पर लिखे हुए चित्रों की पूजा करनी चाहिए। अध्याय १२, श्लोक २ में (जो कि गद्य में है) हिन्दू त्रैकत्व का उल्लेख है। अध्याय १९, श्लोक ७ में उमा का उल्लेख है, और अध्याय २०, श्लोक १० में जिस समय सीता निकाल दी गयी थी, उस समय राम का सीता की स्वर्ण-प्रतिमा के साथ यज्ञ करने का उल्लेख है।

(१०) बृहस्पति—इस ग्रन्थ के ८० श्लोक का एक छोटा-सा खण्ड हमारे देखने में आया है, जो प्रत्यक्ष आधुनिक समय का बना हुआ है। उसमें ब्राह्मणों को भूमि दान देने के पुण्य का विषय है और पाठकों के हृदय पर ब्राह्मण के कोप के भयानक फल को जमाने का यत्न किया गया है। परन्तु “सेक्रेट बुक्स आफ दी ईस्ट” नाम की ग्रन्थावली में बृहस्पति के अधीन प्राचीन और विश्वास योग्य ग्रन्थ का अनुवाद प्रकाशित हुआ है।

(११) पराशर—निस्तन्देह सबसे पीछे के समय के धर्मशास्त्रों में से एक है। स्वयं संग्रहकर्ता हमें कहता है (१-२३) कि मनु सतयुग के लिए था, गौतम त्रेता

युग के लिए, शस्त्र और लिखित द्वापर के लिए ये और पराशर कलियुग के लिए हैं। हमें हिन्दू श्रैष्ठ्य का उल्लेख (१, १६), और विधवाओं के आत्म-वलिदान का उल्लेख (४, २८ और २९), मिलता है। फिर भी विधवा विवाह इस पीछे के समय में भी प्रचलित था और यदि किसी स्त्री के पति का पता न लगे अथवा वह मर जाय अथवा योगी वा जाति बाहर वा नपुंसक हो जाय तो पराशर उस स्त्री को दूसरा विवाह करने की आज्ञा देता है (४, २६)। यह ग्रन्थ १२ अध्यायों में है, और उसमें लगभग ६०० श्लोक हैं।

(१२) व्यास^१—और भी पीछे के समय का है। वह नि सन्देह हिन्दू श्रैष्ठ्य का उल्लेख करता है (३, २४) और विधवाओं के आत्म वलिदान की प्रशंसा करता है (२ ५३) जानि के अधिकांश से बने हुए भिन्न भिन्न व्यवसायों का नीच बनाया जाता बहुत से अन्य धर्मशास्त्रों की अपेक्षा व्यास में अधिक पूर्ण है। मुगलमानी राज्य में हिन्दुओं के व्यवहारों के वृत्तान्त के लिए हमें व्यास में बहुत उत्तम सामग्रियाँ मिलेंगी। इस छोटे से ग्रन्थ में चार अध्याय हैं, जिसमें दो-सौ से ऊपर श्लोक हैं।

(१३) शस्त्र—शस्त्र भी विष्णु की भाँति एक प्राचीन ग्रन्थ है। परन्तु वह पीछे के समय में पुनः पद्य में बनाया गया, यद्यपि उसके दो अंश अब तक भी गद्य में हैं। डॉक्टर बुहलर का विचार है कि गद्य के अंश शस्त्र के मूल ग्रन्थ से लिए हुए सच्चे सूत्र हैं और यह मूल दार्शनिक काल में बना था और पूर्णतया सूत्रों में था। परन्तु इसमें बहुत कम सन्देह हो सकता है कि यह ग्रन्थ बहुत ही आधुनिक समय का है। अध्याय ३ श्लोक ७ में मन्दिरो और शिव की मूर्ति का उल्लेख है। अध्याय ४ श्लोक ६ में उच्च जाति के मनुष्यों की शूद्र जाति की स्त्री से विवाह करने का निषेध है और मनु ने इसका निषेध नहीं किया है। अध्याय ७, श्लोक २० में ग्रन्थकार ने विष्णु का नाम बामुदेव लिखा है। अध्याय १४, श्लोक १-३ में ग्रन्थकार ने १६ तीर्थ स्थानों का नाम लिखा है। अध्याय १४, श्लोक ३ में म्लेच्छ देशों में धाढ़ करने अथवा जाने का भी निषेध किया है। परन्तु इस आधुनिक ग्रन्थ में भी विधवा विवाह की आज्ञा दी गयी है (१५, ५३)। इस ग्रन्थ में १८ अध्याय हैं, जिनमें तीन सौ श्लोकों में अधिक हैं।

(१४) लिखित—जैसा कि हम अब प्राप्त है, ६२ श्लोकों का एक छोटा-सा आधुनिक ग्रन्थ है और उसमें देव मन्दिरो का (४) काशीवास करने का (११) और गया में पिण्ड देने का उल्लेख है।

१ इन धर्मशास्त्रों के बनाने वाले पराशर और व्यास की इन्हीं नामों के प्राचीन ज्योतिषी और वरा के प्राचीन सग्रहकर्ता से भिन्न समझना चाहिए। इन आधुनिक सग्रहकर्ताओं ने कदाचिन् अपने ग्रन्थों के प्राचीन समर्थ होने के लिए इन प्राचीन नामों को ग्रहण कर लिया था।

(१५) दक्ष—दक्ष भी सात अध्यायों का एक आधुनिक ग्रन्थ है और उसमें गृहस्थी के जीवन तथा मनुष्य तथा स्त्रियों के कर्तव्य का एक मनोहर वर्णन दिया है। परन्तु इस वर्णन को विधवाओं के आत्म-बलिदान की निष्ठुर रीति ने कलंकित कर दिया है (४, २०)।

(१६) सांतातप—सांतातप अपने आधुनिक रूप में व्यास की भाँति १६ धर्मशास्त्रों में सबसे नवीन है और उसमें तीन आँख वाले रुद्र का (१-१६) विष्णु की पूजा का (१-२२), चार मुख वाले ब्रह्मा की मूर्ति का भी (२-१८), उल्लेख है। उसमें विष्णु की पूजा, श्री वत्सलाञ्छन, वासुदेव जगन्नाथ के नाम से की गयी है। उसकी स्वर्ण की मूर्ति वस्त्र से सज्जित करके पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को देनी चाहिए (२, २२, २५)। सरस्वती की भी, जो कि अब ब्रह्मा की स्त्री है, पूजा कही गयी है (२-२८) और यह भी कहा गया है कि पाप से मुक्ति पाने के लिए हरिवंश और महाभारत को श्रवण करना चाहिए। इसके आगे गणेश (११-१४), दोनों अश्विनो (४, १४), कुबेर (५, ३), प्रचेतस (५-१०) और इन्द्र (५-१७) की मूर्तियों का उल्लेख है। इन सब स्वर्ण की मूर्तियों को केवल ब्राह्मणों को बहुतायत से दान दिलाने का उद्देश्य जान पड़ता है। संसार में कोई पाप या कोई असाध्य रोग अथवा कोई गृहस्थी की आपत्ति-सम्पत्ति अथवा कोई हानि ऐसी नहीं है, जो ऐसे दान से पूरी न की जा सके। मुसलमानों के विजय के उपरान्त हिन्दू धर्म ने जो धर्म का रूप धारण किया था उसके जानने के लिए यह ग्रन्थ बहुमूल्य है।

७. पुराण

ईस्वी सदी के पश्चात् के भारतीय इतिहास को प्रामाणिक और शृंगलावद्ध करने योग्य अब तक बहुत सामग्रियों और साधनों की उपलब्धि हो चुकी है। सैकड़ों शिलालेख, ताम्रपत्र, स्तम्भ-प्रशस्तियाँ आदि मिल गयी हैं और भी मिल रही हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्लीट, कील, हार्न, बुलट, हल्स, ओम्हा, वैक्टेया आदि विद्वानों ने इस विषय की निरन्तर खोज करके उसे एक विषय ही बना डाला है। सम्राट अशोक के काल तक की सभी लिपि पढ़ लीं और समझ ली गयी हैं।

परन्तु प्राचीन आर्यों की जाति का इतिहास केवल ढाई हजार वर्ष का ही इतिहास नहीं हो सकता। तब इस इतिहास को अतीत के विलीन पथ से खोज निकालने का एक मात्र साधन हमारे पास पुराण ही हैं। यद्यपि पुराणों में ऐसा ज्ञात-अज्ञात साहित्य भी है, जिसके कारण संस्कृत हिन्दू जनता विश्वास-अविश्वास में भूलती रहती है। पर फिर भी उनमें कुछ सार अवश्य हैं और वे बहुत हैं।

पादवात्म विद्वानों ने जब मे सस्कृत साहित्य के अध्ययन की ओर रुचि की, तब से उनका ध्यान पुराणों पर गया, क्योंकि उस काल में जो हिन्दू पंडित मिले वे पुराणों के प्रशंसक थे। परन्तु पुराणों की अस्त-व्यस्त बातों से यूरोपीय विद्वानों को पुराणों में निराशा ही हुई। इसके बाद ही पुरातत्त्व सम्बन्धी नयी खोज की तरफ वे लग गये। इस खोज में मिले सिक्कों और लेखों ने पुराणों की बहुत-सी बातों को अमान्य कर दिया।

सबसे प्रथम बीसेन्टस्मिथ ने पुरातत्त्व द्वारा प्राप्त अभिलेखों, सिक्कों तथा विविध ऐतिहासिक सामग्रियों को अपनी पुस्तक (Early History of India) में एकत्रित किया। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनका मत बहुत भ्रान्त रहा। परन्तु भारत के प्राचीन इतिहास में वैदिक युग, ब्राह्मण युग, उपनिषद् युग, दर्शन युग और पारसी तथा यूनानियों के आक्रमण का युग तो इन ढाई हजार वर्षों के प्रथम की ही वस्तु है।

बौद्धों की धर्म-क्रान्ति के बाद हिन्दू-समाज का जीवन-धर्म एकदम बदल गया। सिद्धान्त और आचार दोनों दृष्टियों से उनमें परिवर्तन ही गया था। सिद्धान्त की दृष्टि से वैदिक देवताओं में त्रिदेव का बहुत मान बढ़ गया था और आचार की दृष्टि से उनकी पूजा मूर्ति बनाकर होने लगी थी। वैदिक धर्म अग्नि पूजा का धर्म था जोर दार्शनिक काल तक रहा। मूर्ति पूजा हिन्दुओं ने बौद्धों से सीखी थी। स्मृतिकार के समय में भी बौद्ध मूर्ति पूजते थे, हिन्दू नहीं। ईस्वी सन् के लगभग वर्तमान मनुस्मृति के रचयिता को भी यह ज्ञान था। पर छठी शताब्दी में कालिदास का धर्म नवीन था। धीरे-धीरे प्रायः सभी वैदिक शक्तियों पर बड़ी-बड़ी महा कथाएँ बनने लगीं। छान्दोग्य उपनिषद् के अगीरस के शिष्य कृष्ण वृन्दावन के बड़े रसिक महापुरुष हुए। शतपथ के दश-पार्वती के यज्ञ की और केन उपनिषद् की उमा हेमवती की पौराणिक रूप देकर हिमालय की पुत्री बना दिया। ऋग्वेद का इन्द्र स्वर्गीय हाथी, घोड़ा, रथों और अप्सराओं से राजकर विलास का भडकीला राजा हो गया। वेद की ऋचाएँ अप्सराएँ बन गयीं। अन्त में वैदिक ३३ कोटि (प्रकार के) देवता, पुराण के ३३ करोड़ देवताओं के जीवित मूर्ति बन गये। जिनके असंख्य उपाख्यात पुराणों में दीख पड़ते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म का भ्रष्ट रूप वर्तमान हिन्दू जाति का मुख्य धर्म बना, जिसके डॉक्टर विल्सन ने वर्ष १६ समुदाय, शैवों के ११ और शक्तियों के चार सम्प्रदाय गिने थे। इस सम्प्रदाय ने मूर्तिपूजा के प्रवाह में प्राचीन यज्ञों को खो दिया। छठी से आठवीं शताब्दी तक यज्ञों का नाम भी नहीं मिलता। सब दान दक्षिणायें अब मन्दिरों में लगायी जाने लगीं। इस समाज क्रान्ति का, जो मुसलमानी राज्य के अन्त तक होती रही, हम पुराणों से पता लगेगा। परन्तु हमें सन्देह है कि जो पुराण अब उपलब्ध हो रहे हैं, वे प्राचीन पुराण ही हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कोशकार

अमरसिंह पुराणों में पाँच लक्षण मानता है—(१) सृष्टि उत्पत्ति, (२) नाश और पुनरुत्पत्ति, (३) देवताओं और मुख्य वंशों की नामावली, (४) मन्वन्तर, (५) सूर्य और चन्द्र वंशियों के इतिहास ।

ये पाँचों लक्षण वर्तमान पुराणों में यथावत् नहीं मिलते हैं । पुराणों की तीन श्रेणियाँ हैं जो विष्णु, शिव और ब्रह्मा से क्रमशः सम्बन्ध रखती हैं । उनके नाम और श्लोक संख्या इस प्रकार हैं—

(१) ब्रह्मपुराण—इसमें प्रारम्भ में सृष्टि उत्पत्ति और सूर्य तथा चन्द्रवंश का श्रीकृष्ण के काल तक वर्णन । फिर उड़ीसा, तथा वहाँ के मन्दिरों का वर्णन, फिर विष्णु पुराण के ठीक अनुरूप कृष्ण वर्णन । अन्त में योग का वर्णन ।

(२) पद्म पुराण—यह स्कन्द को छोड़कर सबसे बड़ा है । यह पाँच भागों में है (१) सृष्टि, (२) भूमि, (३) स्वर्ग, (४) पाताल, (५) उत्तर खंड ।

सृष्टि खंड में सृष्टि उत्पत्ति तथा राजाओं और आचार्यों की वंशावली तथा पुष्कर भील का वर्णन है । भूमिखंड में १२७ अध्याय हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न तीर्थों और वहाँ के जीवन का वर्णन है । पृथ्वी का भी वर्णन है ।

स्वर्ग खंड में वैकुण्ठ का वर्णन है । इसमें भिन्न जातियों के आचार और नियम हैं ।

पाताल खंड में नाग लोक और नागवंश का वर्णन है । इसके साथ ही कृष्ण के बाल-चरित्र का वर्णन है । उत्तरकाण्ड में आधुनिक वैष्णव चिह्नों के सम्बन्ध में और विष्णु अवतार के सम्बन्ध में बहुत-सी बातचीत होती है । डॉक्टर विल्सन के मत में इस पुराण के अन्तिम भागों का समय १५वीं-१६वीं शताब्दी है । इसमें म्लेच्छों का बहुत जिक्र है ।

(३) विष्णु पुराण—इसमें छः भाग हैं । पहले में विष्णु-लक्ष्मी की उत्पत्ति, तथा ध्रुवप्रह्लाद की कथाएँ हैं । दूसरे में पृथ्वी, सात द्वीप और समुद्रों का इतिहास है तथा भारतवर्ष और नीचे के देशों, ग्रहमण्डल, सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि का वर्णन है । तीसरे भाग में वेदों के व्यास द्वारा चार भाग किये जाने का वर्णन है । उसमें १८ पुराणों के नाम, चारों जाति, और चारों के धर्म, गृहस्थी-सम्बन्धी सामाजिक रीतियों और श्राद्धों का भी वर्णन है । अन्तिम अध्याय में वीद्वाँ और जैनियों की निन्दा है । चौथे भाग में सूर्य और चन्द्र वंशों का इतिहास है । अन्त में मगध के राजवंश की सूची है । पाँचवें भाग में कृष्ण का बाल जीवन वर्णन है, छठे भाग में विष्णु की भक्ति का माहात्म्य है ।

(४) वायु पुराण—यही शिव या शैव पुराण भी है । चार भागों में विभक्त है । पहले में सृष्टि उत्पत्ति और प्राणियों का प्रथम विकास, दूसरे में सृष्टि उत्पत्ति और भिन्न-भिन्न कल्पों का वर्णन, वंशावनियाँ, सृष्टि तथा मन्वन्तरों के हालात, साथ-साथ शिव की प्रशंसा की कथाएँ हैं । तीसरे भाग में भिन्न-भिन्न प्राणियों का

वर्णन है, तथा सूर्य चन्द्र वशी और अन्य राजाओं का वृत्तान्त है। चौथे और अन्तिम भाग में याग का फल और शिव का माहात्म्य तथा भोगियों के लय का विषय है।

(५) भागवत पुराण—जिसे श्रीमद्भागवत भी कहते हैं, और वेष्णवों में जो परम पवित्र ग्रन्थ माना जाता है। यह भी सृष्टि उत्पत्ति से आरम्भ होता है। तीसरे भाग में ब्रह्मा की उत्पत्ति, विष्णु और वाराहावतार का जिक्र है। साय्याचार्य कपिल के जन्म की कथा भी है। चौथे, पाँचवें भाग में ध्रुव और वेष्णु प्रभु और भारत की कथाएँ दी गयी हैं। छठे भाग में विष्णु के पूजन की शिक्षा है। सातवें भाग में ब्रह्मा की कथा है। आठवें में बहुत-सी कथाएँ हैं। नवें में सूर्य और चन्द्र वशी का इतिहास है। दसवें में कृष्ण चरित्र है, जिसे सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। ग्यारहवें भाग में पादवों के नाश और कृष्ण की मृत्यु का वर्णन है। बारहवें में पीछे के राजाओं की सूची है।

(६) नारद पुराण—इसमें विष्णु स्तुति है। यह ग्रन्थ बहुत नवीन है।

(७) मार्कण्डेय पुराण—इसमें केवल कथाएँ हैं। वृत्त की मृत्यु, बलदेव तपस्या, हरिश्चन्द्र कथा, वशिष्ठ और विद्वामित्र विवाद, जन्म-मृत्यु और नर्क के विषय पर विचार, सृष्टि उत्पत्ति, और मनवन्तरो का वर्णन, दुर्गा का वर्णन, जो चण्डि या दुर्गा पाठ के नाम से प्रसिद्ध है।

(८) अग्नि पुराण—आरम्भ में विष्णु अवतारों का वर्णन, फिर कुछ धार्मिक और तान्त्रिक क्रियाओं का वर्णन है। पृथ्वी और विश्व के सम्बन्ध में कुछ अध्याय हैं, राज-धर्म, युद्ध-विद्या, और कानून सम्बन्धी भी कुछ अध्याय हैं। फिर वेदों और पुराणों का भी वर्णन है, कुछ वशावतियाँ भी हैं। फिर वैद्यक, अलकार छन्द, शास्त्र और व्याकरण के वर्णन हैं।

(९) भविष्य पुराण—सृष्टि उत्पत्ति, जातियों के सस्वार और आश्रमों के कर्त्तव्य वर्णन। फिर कृष्ण, साम्य, वशिष्ठ, नारद, व्यास आदि में सूर्य सम्बन्धी विवाद है। अन्तिम अध्यायों में शाकद्वीपवासी मग लोगों के अद्भुत उल्लेख हैं।

(१०) ब्रह्मवैवर्त—चार भागों में है। जिसमें ब्रह्मा, देवी, गणेश और कृष्ण के चरित्रों का वर्णन है। पर इस ग्रन्थ के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। वर्तमान ग्रन्थ बहुत आधुनिक प्रतीत होता है। इसमें गोपियों के प्रेम की यकाने वाली कहानियाँ और वृन्दावन वर्णन है।

(११) लिंग पुराण—इसका सम्बन्ध शिव के प्राधान्य से है, परन्तु एक अद्भुत लिंग का बड़ा अद्भुत वर्णन दिया गया है। इसमें शिव की कथाएँ विधान और स्तुतियाँ भी हैं। कृष्ण के काल तक की राज्यवशी की वशावतियाँ भी हैं।

(१२) वाराह पुराण—प्रायः समस्त ग्रन्थ विष्णु पूजा और भक्ति के नियमों से भरा हुआ है। इसमें बहुत से तीर्थों का भी वर्णन है।

(१३) स्कन्द पुराण—सब पुराणों से बड़ा है, किन्तु संगठित नहीं है। खंड खंड है। काशी खंड में बनारस के शिव मन्दिरों की सूची है। तत्सम्बन्धी पूजा विधि और कथाएँ भी हैं। उत्कल खंड में उड़ीसा और जगन्नाथ का वर्णन है। इसी प्रकार बहुत-से खंड प्रकरण भी हैं।

(१४) वामन पुराण—इसमें वामन अवतार और लिंग पूजा का जिक्र है। परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय तीर्थ-स्थानों का विवरण प्रकाशित करना है। दक्षयज्ञ, काम भस्म, शिव-उमा विवाह, कार्तिकेयपूजन, बलिप्रताप, कृष्ण, वामन अवतार आदि का वर्णन है।

(१५) कूर्म पुराण—इसकी गणना शैव पुराणों में है। यद्यपि यह विष्णु अवतार का पुराण है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति, विष्णु अवतार, कृष्ण के काल तक सूर्य और चन्द्रवंश की वंशावली। विश्व और मन्वन्तरों का जिक्र तथा शैव कथाएँ मिलती हैं।

(१६) मत्स्य पुराण—इसमें मत्स्यावतार सम्बन्धी कथा है। जो वास्तव में शतपथ के आधार पर है। इसमें और भी बहुत-सी कथाएँ हैं। नर्मदा का भी वर्णन है, कुछ राजाओं की दान-सम्बन्धी बातें हैं।

(१७) गरुड़ पुराण—इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, आचार, व्यवहार, तन्त्रशास्त्र, ज्योतिष, हस्तसामुद्र, और वैद्यक है। अन्त में ज्योतिषी क्रिया का वर्णन है।

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण—यह भी संगठित नहीं है। आध्यात्म रामायण इसी का अंश है।

उपरोक्त १८ पुराण अलखुनी के काल में उपलब्ध तो थे—परन्तु अब और भी बढ़ गये हैं।

इसके सिवा पुराण साहित्य में निम्न ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं—

- (१) विष्णु वर्मोत्तर
- (२) बृहद् धर्म पुराण
- (३) शिव पुराण
- (४) आदि पुराण
- (५) कल्कि पुराण
- (६) कालिका पुराण
- (७) देवी भागवत
- (८) वायु पुराण
- (९) साम्य पुराण
- (१०) आत्म पुराण

अध्यात्म रामायण, नासिकेतोपाख्यान, नीलमत पुराण (इसे कल्हण ने इतिहास माना है), पशुपति पुराण, जेमिनि भारत, आदि भी हैं।

दूसरा अध्याय

वैदिक सभ्यता

मानव शास्त्रवेत्ताओं ने मनुष्यों को पाँच जातियों में विभक्त किया है—कालेशियन, मंगोलियन या तातार, हव्शी, मलय और अमेरिकन। रंगों के हिसाब से ये लोग क्रमशः पीले, काले, बादामी और लाल हैं। इन सबमें गोरी जाति प्रधान है। गोरी जाति की तीन प्रधान शाखाएँ हैं—आर्य, सैमेटिक और हैमेटिक। आर्य जाति सर्व प्रधान है इसमें हिन्दुओं, जर्मनों, रूसियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों आदि की गणना है। विद्वानों का मत है कि किसी प्राचीनकाल में हिन्दुओं, जर्मनों, रूसियों, यहूदियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों आदि के पूर्व पुरुष एक ही स्थान पर रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। उसी भाषा से संस्कृत, यूनानी और जर्मन आदि भाषाएँ विकसित हुई हैं।

ज्यो-ज्यो आर्यों की संख्या और साहस की वृद्धि होती गयी वे दूसरे प्रदेशों में फैलते गये और भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप में बस गये।

समूची आर्य जाति की आदिम एकता की साक्षी आर्य-भाषा परिवार है। संस्कृत, जोन्ड, अंग्रेजी, यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी आदि भाषाओं की मूल भाषा आर्य-भाषा ही थी। इन सब भाषाओं में व्यवहार ही साधारण बातों, औजारों, कामों, रिश्तों आदि के लिए प्रायः एक ही शब्द हैं। इन भाषाओं को घोलने वाली जानियाँ हजारों वर्षों से पृथक् हैं, इसलिए एक-दूसरी में न शब्द नकल कर सकती थी, और न शब्दों को ले सकती थी। इस भाषा-सम्बन्धी जाँच से पाश्चात्यों ने केवल आदिम एकता ही प्रमाणित नहीं की, अपितु आर्य-जाति की उस काल तक की उन्नतियों का भी परिचय प्राप्त किया, जब तक कि उन्होंने आदिम स्थान नहीं छोड़ा था। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि उस समय भी आर्य लोग मकानों में रहते थे, पृथ्वी जोतते और चक्कियों से अनाज पीसते थे। वे भेड़, गाय, बैल, कुत्ता, बकरा आदि को पालते और गहद आदि से बनाया हुआ मद्य पीते थे। वे ताँबा, चाँदी, सोना आदि का व्यवहार भी करते थे और घनुप-वाण

तथा तलवार से लड़ाई करते थे । इनमें राज्य शासन प्रणाली आरम्भ हो चुकी थी । वे आकाश और आकाशवासी देवताओं का पूजन करते थे । कहा जा सकता कि है सब आर्य भाषाओं का सबसे पहला रूप वैदिक-संस्कृत है ।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में योरोप के कुछ विद्वानों ने भारत के सम्पर्क में आकर संस्कृत का अध्ययन किया । तब उन्होंने जाना कि संस्कृत-लैटिन और ग्रीक भाषाओं में केवल शब्दों की ही समता नहीं है, व्याकरण में भी समानता है । ज्यों-ज्यों पाश्चात्य पंडित भाषा की इस एकता की गहराई पर विचार करते गये, वे भाषा परिवारों का नियोजन करते चले गये और उन्होंने योरोप और एशिया की जातियों की सांस्कृतिक एकता को समझ लिया । एकता का मूलाधार वैदिक आर्य सभ्यता को स्वीकार किया और अब वे इस खोज में लगे कि योरोप और एशिया में फैली हुई इन जातियों का मूल अभिजन कहाँ है । उन्होंने वेद और जेन्दावस्ता का तुलनात्मक अध्ययन किया और अधिक विद्वान इस निर्णय पर पहुँचे कि आर्यों के दो ग्रुप बने । एक ग्रुप उत्तर-पश्चिम में योरोप की ओर गया और पाँच भिन्न-भिन्न जातियों के रूप में योरोप के भिन्न-भिन्न भागों में बस गया । दूसरा ग्रुप दक्षिण पूर्व में एशिया की ओर आया और सिन्धु नदी की घाटी में बस गया । इस समय उनके दो विभाग हो गये, एक देवी को पूजने वाले आर्य जो पंजाब से आगे बढ़े, दूसरे असुरों के उपासक जो फारस में गये । इन दोनों ही धाराओं का मूल अभिजन काश्यप सागर का पूर्वी तट था । भारत में प्रविष्ट होने पर आर्यों को पग-पग पर यहाँ के मूल निवासियों से युद्ध करने पड़े । वे उन्हें जय करते और पूर्ववर्ती सभ्यताओं को विनष्ट करते गये । इस संघर्ष के संकेत उन्हें वेदों में मिले, जो आर्यों के सर्व प्राचीन ग्रन्थ हैं । वेदों ही से उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि रावी नदी के तट पर एक घनघोर युद्ध हुआ जिसमें दस बड़े राजा और उनके सहायकों ने एक निर्णायक युद्ध किया था ।

हमारे देश के भूखंड का प्राचीन नाम भारतवर्ष है । यह नाम स्वायम्भुव मनु के वंशज ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था । 'विष्णु पुराण', और 'वायु पुराण' के कथनानुसार समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारतवर्ष कहलाता है, क्योंकि वहाँ भारतीय प्रजा रहती है, जो भरत के ही वंश में थी ।

भारतवर्ष को सबसे पहले ईरानियों ने हिन्दुस्तान कहा । उन्होंने सिन्धु नदी के नाम पर यह नामकरण किया । पीछे ईरानी भाषा से प्रभावित मध्य एशिया के लोग सारे देश को हिन्दुस्तान कहने लगे ।

ईरानी आक्रान्ता पश्चिम से भारत में सिन्धु नदी के ही मार्ग से आये थे और इसी प्रकार यूनानी आक्रान्ता भी उसी मार्ग से आये । वे सिन्धु को इंडस कहते थे, इसलिए वे इस देश को इंडिया के नाम से पुकारने लगे और इस प्रकार यूनानी

भाषा से प्रभावित योरोपीय देशों में भारत का नाम इंडिया कहकर पुकारा गया ।

भारत की नाम परम्परा में एक कथन यह भी है कि आर्यों के प्रारम्भिक दिनों में चन्द्रवंशी राजाओं के उत्कर्ष के कारण इसे 'इन्द्रदेव' के नाम से पुकारने लगे । चीनी यात्री यूयानचांग ने अपनी पुस्तक में इस देश का नाम 'इन-टू' लिखा है, जिसका अर्थ चीनी भाषा में 'चन्द्रमा' होता है ।

आर्यावर्त और आर्यों के भारत में आगमन के बाद उत्तर भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा । आर्यों का ज्यो-ज्यो पूर्व और दक्षिण में विस्तार होता गया, आर्यावर्त का क्षेत्र भी अधिक व्यापक होता गया । परन्तु सम्पूर्ण भारत को कभी भी आर्यावर्त नहीं कहा गया । आर्यावर्त की परिधि से बाहर का भारत क्षेत्र भरत खंड कहलाया ।

मनु के कथनानुसार मरुस्वती और गंगा के मध्यवर्ती देश को ब्रह्मवर्त कहा गया है । कुश्शेत्र, मत्स्यदेश, पाचाल और शूरसेन के प्रान्तों को मिलाकर ब्रह्मर्षि देश कहा गया है ।

भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के बाद समूचे अखंड देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ और अब विश्व में यही नाम हमारे देश का विख्यात हो रहा है ।

जब बुद्ध और महावीर भारत को नयी ज्योति दे रहे थे तथा व्यास, वाल्मीकि याज्ञवल्क्य और पाणिनि अपनी ज्ञानगरिमा से भारतीय वागमय की तथा भारतीय जीवन की सम्यता और सस्कृति के नये मोड़ दे रहे थे तथा जब भारत में अशोक अपना धर्मचक्र प्रवर्तन कर रहा था, उस समय योरोप का बड़ा भाग जगलो से आच्छादित था । केवल दो देश ऐसे होते थे जहाँ सम्यता का विनाश हो रहा था — ग्रीस और इटली । इन दोनों देशों की सम्यता पर पुरातन ईगियन सम्यता का प्रभाव था, जो संसार की प्राचीनतम सम्यताओं सुमेरियन, असीरियन, इजिप्शियन, सिन्धु सम्यता और चीनी सम्यता की समकालीन थी । इस सम्यता के क्षेत्र भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेश और इंडियन सागर के विविध द्वीप थे, जिनका प्रधान केन्द्र क्रीट नाम का द्वीप था । ग्रीकों ने ईगियन सम्यता का अन्त किया । ये ग्रीक आर्यों की उस शाखा से सम्बन्धित थे, जिन्होंने इलावर्त से भारत में प्रविष्ट होकर जार्य सम्यता की भारत में स्थापना की थी और सिन्धु-सम्यता का अन्त कर दिया था । ई० पू० पाँचवीं शताब्दी ग्रीस का समृद्ध काल था । उस समय ग्रीस का एथेन्स नगर ज्ञान, कला, कविता, साहित्य और राजनीति की दृष्टि से अनुपम था । राजनीति का महान पंडित पैरिक्लीज, सप्ताह का प्रथम महान इतिहासकार हीरोडाट्स, ज्योतिषाचार्य अनेक्सेगोरस, महान कवि होमर, सुकरात, अफानातून, अरस्तु जैसे विद्वान दार्शनिक और युग पुरुष इसी युग की श्रृंखला की कड़ी थे—जिन्होंने विश्व विजेता मिकन्दर को जन्म दिया । मिकन्दर ने अपने लघु-

जीवन में दिग्विजय कर नये सत्तर नगरों का निर्माण किया, जहाँ ग्रीक सैनिकों को आबाद किया गया। ये नगर आगे ग्रीससंस्कृति के विश्व भर में केन्द्र बन गये। इन नगरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर सिकन्दरिया था, जो मिश्र की नील नदी के तट पर था। सिकन्दर के उत्तराधिकारी टालमी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ एक म्युजियम की स्थापना की थी जो वास्तव में एक विश्व-विज्ञान ज्ञानपीठ थी। वहाँ बहुत से विद्वान देश-देशान्तर से आ-आकर ज्ञानार्जन करते थे। ज्यामिति का प्रसिद्ध विद्वान् युक्लिड यहीं का पंडित था। प्रसिद्ध गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता ऐरेटोस्थनीज—जिसने पृथ्वी का सही आकार, परिधि और व्यास का पता लगाया था—यहीं का निवासी था। प्रसिद्ध ज्योतिषी हिप्पाकेस, वैज्ञानिक आर्चिमीडिस और इसके अतिरिक्त अनेक वैज्ञानिक विचारक सिकन्दरिया के निवासी थे। सिकन्दरिया का पुस्तकालय विश्व में अप्रतिम था, जहाँ हजारों पंडित ग्रन्थों की नकल करने में लगे रहते थे। ग्रीकों के सम्पर्क ही से मिश्र में सम्यता का प्रसार हुआ। उन दिनों सम्पूर्ण अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का बोल-वाला था। ग्रीक कला के सम्पर्क से गांधार, अफगानिस्तान ने बुद्ध की मूर्तियाँ अति सुन्दर बनायीं, उस समय तक भी गांधार भारत ही का अंग था। भारतीय मूर्तिकला में, जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है, अनेक विशेषताएँ हैं।

सिकन्दर के भारत आने के बाद यूनान का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। पीछे जब मौर्य साम्राज्य भंग हुआ, तो वैक्ट्रियन यूनानियों का राज्य पंजाब तक हो गया और स्यालकोट के यूनानी सम्राट मिनेन्डर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर मिलिन्द नाम पाया। उसके बाद यूची कुशान साम्राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर बौद्ध धर्म को नया मोड़ दिया। कनिष्क के मूर्तिकार यूनान, भारत, ईरान और चीन देशों से आये, जिससे गांधार कला का बहुत परिष्कार हुआ।

भारत में जब कुशान राजाओं की तूती बोल रही थी। रोम का साम्राज्य फरात नदी के तट तक फैल चुका था और भारतीय राजाओं का रोम से निकट सम्पर्क था। माकाजर से रोम तक का समुद्री मार्ग इस काम में आता था। उस समय भारत से इटली तक सोलह सप्ताहों में पहुँचते थे। उन दिनों भारत में रोम से साढ़े पाँच करोड़ का स्वर्ण प्रति वर्ष खिंच आता था। रोमन सुन्दरियाँ भारत की 'हवा की जाली' (मलमल) पहनकर गर्व से इतराती थीं।

ईस्वी सन् के लगभग तक्षशिला विश्वविद्यालय समूचे क्षेत्र का विद्यापीठ बना हुआ था। अफलातून के दर्शन की नयी व्यवस्था करने वाला प्लाटिनस भारतीय दर्शन का विद्यार्थी था। विलमेट—जो दूसरी शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया में रहता था—कहता है कि अलेक्जेंड्रिया में बौद्ध बहुत हैं और यूनान वालों ने दर्शन-शास्त्र उन्हीं से सीखा है।

उन दिनों वगदाद, केरो, (मिस्र) कारडोवन (स्पेन) अरबी सम्प्रदाय के केन्द्र थे। वगदाद भारत और योरोप के बीच व्यापार का भारी केन्द्र था तथा इसी नगर के द्वारा भारतीय ज्ञान भी योरोप पहुँचा। अरबी को भारतीय सभ्यता अपनाकर ही सन्तोष हुआ था। उन्हीं के द्वारा भारतीय सम्प्रदाय के बीच योरोप पहुँचे थे। अरबी ने अनेक सभ्यता ग्रन्थों का अनुवाद किया था। भारतीय ज्योतिष, गणित, सांस्कृतिक कलाकौशल, एवं चित्प और चिकित्सा शास्त्र का उन देशों में बहुत आदर था।

पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में योरोप के प्रथम चरण भारत की भूमि पर पड़े। उस समय भारतवर्ष में मुगल प्रताप तब रहा था और योरोप में भारत का नाम अतुल था सम्प्रति के लिए विख्यात था। मुगल दरबार की भवकीली शान की बड़ी-बड़ी कहानियाँ मध्य एशिया होकर तब योरोप में पहुँचती रहती थी और योरोप के साहसिक डाकू सोने के अण्डे देने वाली चिड़िया तब पहुँचने के लिए वंचन रहत थे। पहला सुअवसर मिला पुर्तगाल को, और वह पूरे सौ वर्ष तक निदंन्द भारत को लूटता रहा। उस समय तक भूमण्डल का बड़ा भाग पानी की ओट में छुपा था। उसके बाद हालैंड और फ्रांस के लोग आये। सबसे बाद अंग्रेज साहसिक आये, जिनके धर्मशास्त्र में डकैनी और क्रूरता का बहुत ऊँचा स्थान था और उस काल इंग्लैंड में य समुद्री डाकू 'देवता' की भाँति पूजे जाते थे। रक्षा साहस ही उनका सबसे बड़ा गुण था।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही सत्तार में जीवन का नया दौर चला। भारत और योरोप में सर्वत्र ही उन दिनों खून खराबी का बाजार गर्म था। नयी दुनिया प्रकट हो रही थी और ब्रिटेन विश्व का राजनैतिक नेता बन रहा था। उसने अथाह स्वर्ण भण्डार एकत्र कर लिया था और अब भू सम्प्रति के मुनाबिले इंग्लैंड औद्योगिक केन्द्र बन रहा था। अठारहवीं शताब्दी बीतते-बीतते इंग्लैंड के निवासी ब्रिटिश साम्राज्य रचना में जुट गये थे। उनकी केवल एक व्यापारिक संस्था ने बीम करोड़ नर-नारियों से भरापूरा भारत देश अधिग्रहण कर लिया था। सत्तार यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। सृष्टि के आरम्भ से कभी किसी राष्ट्र ने जब तक इतना भारी दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया था, न कभी किसी एक देश की जनता के निर्णय के ऊपर भू मण्डल के अनेक भागों का महत्वपूर्ण दायित्व भार पड़ा था, जितना उस काल में ब्रिटेन के शुद्ध टाकू के मुट्ठी-भर निवासियों पर था।

परन्तु जिस प्रचल अर्थ शान्ति और उद्योग शान्ति से परिचालित होकर अंग्रेज एशिया में अपना साम्राज्य संगठित करते जा रहे थे, उसके सम्बन्ध में न भारत में और न एशिया में ही कोई कुछ जानता था। इंग्लैंड के पीछे किसी जातीय सम्प्रदाय का दृष्टिकान न था, न किसी प्राचीन सभ्यता की छाप थी।

जैसे भारत में प्राचीन वैदिक, बौद्ध, जैन और हिन्दू धर्म के वेद-श्रुति-स्मृति-दर्शन और आचार शास्त्र के आधार पर भारतीय जनता में सहस्रों वर्षों से पाप-पुण्य, धर्माधर्म, नीति-अनीति के सांस्कृतिक आदर्श उनकी पैत्रिक सांस्कृतिक सम्पत्ति के रूप में चले आते थे, वैसे इंग्लैंड में एक भी सांस्कृतिक सूत्र न था। १८वीं शताब्दी के आरम्भ तक इंग्लैंड घोर दरिद्रता, निरक्षरता और अन्य विश्वासों का दास बना हुआ था। नैतिक आदर्शों पर सुसभ्य जीवन का इंग्लैंड में जन्म भी न हुआ था, न इन बातों पर उनकी नजर थी। भारत जैसे समृद्ध देश की धन-सम्पदा-वैभव और जालो-जालाली ने उनकी आवाजा और साहसिक प्रकृति में लोलुप दृष्टि उत्पन्न कर दी थी। न्याय, अन्याय, धर्माधर्म का उन्हें संस्कार ही न था।

देखते-ही-देखते ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य नैपोलियन के अत्युच्च शिखर पर पहुँचे हुए साम्राज्य से भी बहुत बढ़ गया, और उसके भार से डाउनिंग स्ट्रीट की अट्टालिकाएँ थराने लगीं।

भारत में इस्लाम का चरण एक भारी विपत्ति को अपने साथ लाया था, जिसने देश के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक तथा राजनैतिक जीवन को छिन-भिन्न कर दिया, और देश को दो विरोधी शक्तियों में बाँट दिया। जिस समय इस्लाम का चरण भारत में पड़ा, तब भारत के राजनैतिक और धर्मक्षेत्र दोनों ही अस्त-व्यस्त थे। उस समय देश में कोई बड़ी शक्ति न थी। राजपूतों की नयी जाति का उदय हुआ था और उन्होंने पश्चिम से चलकर उत्तर-पूर्वीय तथा मध्य भारत में अनेक छोटी-छोटी रियासतें स्थापित कर ली थीं। मुसलमानों के आने से ठीक पहले पंजाब से दक्षिण तक और बंगाल से अरब सागर तक लगभग समस्त देश राजपूतों के शासन में आ गया था। राजपूत निरन्तर आपस में लड़ते रहते थे। ऐसी ही अव्यवस्था धर्मक्षेत्र में भी थी। वैष्णव, शाक्त, तांत्रिक-कापालिक, वाम-मार्गी, शैव और पाशुपत आदि सम्प्रदाय थे, जो बड़ी कट्टरता से परस्पर संघर्ष करते रहते थे। कुछ बड़े-बड़े दार्शनिक भी थे, पर सर्वसाधारण घोर अन्धकार में थे। जाति-भेद पूरे जोरों पर था। देवी-देवता, जन्त-मन्तर, भूत-प्रेत, जप-तप, यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ, दान-व्रत, तीर्थयात्रा, जादू-टोनों के अन्धविश्वास में जनता फँसी थी। इधर सम्राट हर्षवर्द्धन के बाद, अर्थात् ईसा की सातवीं शताब्दी के मध्य से सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक ६०० वर्षों के दीर्घकाल में सर्वथा राज-नैतिक निर्बलता, अनैक्य और अव्यवस्था देशभर में फैली थी। परन्तु एक बात अवश्य थी, उस समय भी भारत में एक ही सभ्यता और संस्कृति अखण्ड रूप में स्थिर थी। बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव भिन्न मतावलम्बी होने पर भी उनका सांस्कृतिक जीवन एक था। सबकी एक भाषा, एक चलन और एक समाज था। परन्तु मुसलमानों के समाज में यह बात न थी। सिद्धान्त की दृष्टि से हिन्दू-मुसलमानों में

अन्तर न था, पर व्यवहार उनका हिन्दुओं से विपरीत था। सात बात यह थी कि वे केवल हिन्दुओं की राजसत्ता लेकर ही सन्तुष्ट न हुए, हिन्दुओं की धर्म भावना और सामाजिक जीवन पर भी उन्होंने बलात् अपना प्रभाव डाला। जिसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों से सब प्रकार का असहयोग हिन्दुओं का एक धार्मिक रूप धारण कर गया, और देश विरोधी शक्तियों में घँट गया। गजनवी, गोरी, तुगलक और तैमूर ने एक के बाद एक आक्रमण करके उत्तर भारत की सांस्कृतिक प्रगति को छिन्न-भिन्न कर दिया, जिसमें हिन्दू विद्या, साहित्य, धर्म और सभ्यता को भागकर सुदूर पूर्व में—बंगाल में शरण लेनी पड़ी। इसमें मुस्लिम काल में बंगाल उत्तर की हिन्दू सभ्यता का सर्वोच्च केन्द्र बन गया, जो लगभग अठारह के राज्यारोहण तक वैसा ही रहा। इन ६०० वर्षों तक निरन्तर आक्रान्ताओं के अधिकार में पड़कर हिन्दू धर्म, सभ्यता तथा साहित्य की प्रवृत्ति में बड़ी बाधा उपस्थित हुई, और सामाजिक संस्थाओं, विद्याओं, व्यवहारों तथा कला व्यापार, स्थापत्य, विज्ञान तथा राष्ट्रीय जीवन सभी में असाधारण परिवर्तन हो गया। उस समय राजपूतों के राज्य अवश्य हिन्दूपन की रक्षा करते रहे, पर वे सब स्वेच्छारी थे, एक राजनीति से अनभिज्ञ थे।

अंग्रेजों ने पहले बंगाल ही में अपना आसन जमाया और कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया। उस समय तक भी उन्हें भारतीय सभ्यता के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न था। वे भारत को असम्पन्न काले लोगों का देश समझते थे। भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ ज्ञान न था। सन् १८३५ में लार्ड विलियम बैंटिन के काल में मैकाले ने कहा था—कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ब्रिटिश म्यूजियम के दो ग्रन्थों के समान भी श्रेष्ठ नहीं है। इसी से उगने ऐसी योजना बनायी थी कि भारत में एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न की जाय जो रूप और रंग में भारतीय हो, पर रचित, सम्पत्ति, आचार और विचारों में तथा बुद्धि में अंग्रेज हो।

तत्कालीन सर्वोच्च जनरल ने लार्ड मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, और मैकाले की नीति के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रचार किया गया। अंग्रेज और जर्मन अध्यापक भारत में बुलाये गये। विद्यार्थी उनकी विद्या और दृष्टि-कोणों को मान्य करने में बाध्य हुए। तब भारतीय पक्ष में यदि कोई मान कही जाती तो वह इतिहास विरुद्ध, तर्क विरुद्ध, बुद्धि विपरीत, तर्क शून्य, थोड़ी, मिथ्या, वृथा कही जाती थी। वृथा ये विदेशी अध्यापक यही भाव भारतीय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में पैदा करते रहते थे। इस प्रकार उस काल में भारतीयों को अभावी सभ्यता का अन्धभक्त बनाने का प्रयत्न किया गया, और भारतीय सभ्यता को नष्ट किया गया—जिसमें एक हृद तक सफ़लता भी मिली। ऐसे हजारों पुण्य दश में उत्पन्न हो गये जो विचार और रचित में आमूल अंग्रेज थे।

सरकार ने भारतीय छात्रों को विदेश जाकर विशेष अध्ययन के लिए छात्र-वृत्तियाँ भी देनी आरम्भ कीं। इन वृत्तियों को पाकर मेधावी छात्र योरोप से संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन आदि पढ़कर लौटे तो पूरे विदेशी बनकर! इन विद्वानों का सरकार आदर भी करती थी। बड़ी-बड़ी तनखाहें देती थी। उन दिनों इन बड़े-बड़े वेतनों के लालच में बहुत पढ़े-लिखे भारतीय अपना आत्मगौरव बेच रहे थे। खासकर संस्कृत और इतिहास के अध्यापकगण पूरी तौर पर अँग्रेज प्रिन्सिपलों के नीचे रहकर विदेशी प्रभाव से दब गये। नौकरी के लालच में बहुत से भारतीय विद्वान् इन अँग्रेजों के सुर-में-सुर मिलाकर बात करने लगे।

सन् १७५७ में प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत की अधिराज हो गयी। खासकर सम्पूर्ण बंगाल अँग्रेजों की अधीनता में चला गया। सन् १७८३ में कलकत्ते में फोर्ट विलियम उपनिवेश में एक प्रधान न्यायाधीश आये, इनका नाम सर विलियम जॉन्स था। उन्हें संस्कृत पढ़ने का चस्का था। उन्होंने अभिज्ञान शाकुन्तल और मनुस्मृति का अँग्रेजी में अनुवाद किया। यह घटना १७९४ के लगभग की है। इसी समय सर जॉन्स का स्वर्गवास हो गया। उनके सहकारी हेनरी टॉमस काल्वक ने उनके बाद उनके कार्य को बढ़ाया, और उन्होंने सन् १८०६ में 'आन-द-वेदाङ्ग' नामक एक निबन्ध वेद-विषयक लिखा। इसके कुछ वर्ष बाद ही जर्मनी के 'वान' विद्वद्विद्यालय में आगस्ट विल्हेल्म फान श्लैगल संस्कृत का प्रधान अध्यापक नियुक्त हुआ। उनका भाई फ्राइड्रिच श्लैगल भी संस्कृत का प्रेमी था। इनका एक संस्कृत भक्त साथी हर्न विल्हेल्म फान हम्बोल्ट था, जो गीता का बड़ा प्रशंसक था। उसने गीता के विषय में अपने एक मित्र को लिखा कि यह कदाचित् गम्भीरतम उच्च वस्तु है जो संसार को दिखानी है। इसके कुछ वर्ष बाद ही जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर शोपनहार ने फ्रेन्च लेखक अंक वेटिल डूपेरिन का उपनिषद् का लैटिन अनुवाद पढ़ा और कहा—कि यह मानव मस्तिष्क की सर्वोच्च उपज है। उनके विचार अति मानुष हैं, और यह हमारी शताब्दी की सबसे बड़ी देन है। उसकी मेज पर लैटिन का यह ग्रन्थ उपनिषद् खुला पड़ा रहता है, और वह उसकी आराधना किया करता था।

इन लेखों और विचारों से जर्मन विद्वानों का प्रेम संस्कृत वांगमय के प्रति बढ़ा तथा भारतीय संस्कृति के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। जर्मन पंडित विण्ट निट्ज़ ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर लिखा—“When Indian Literature became first Known in the west, People were inclined to ascribe a hoaryage to every literary work hailing from India. They used to look upon India something like the cradle of

mankind, or atleast of human civilization ”

“जब भारतीय साहित्य पश्चिम में सर्वप्रथम विदित हुआ तो लोगों की रुचि भारत से आने वाले प्रत्येक साहित्यिक ग्रन्थ को अति प्राचीन युग का मानने की थी। वे भारत पर इस प्रकार दृष्टि डालते थे जैसे वह मनुष्यमाय की अथवा वन-से-वन मानव सम्प्रदाय की दौलत के समान है।”

उसके बाद तो बहुत विद्वान् भारतीय साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य की खोज में लग गये, और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सम्प्रदाय को देखकर योरोप आश्चर्यचकित रह गया।

योरोप उस समय यद्यपि ईसाई धर्म से प्रभावित था, उसमें बहुत उदार भावना भी आ गयी थी, परन्तु अभी भी योरोप प्राचीन यहूदी धर्म के प्रभाव से प्रभावित था। यहूदी विश्वास के आधार पर उनका आदि पुरुष आदम है, जिसका समय वे ईसा पूर्व ४००४ मानते हैं। लगभग यही समय विवस्थान सूर्य का है, जो मनु के पिता हैं। सूर्य का ही नाम आदित्य, आदि-आदम है। परन्तु योरोप को उनके धर्म विश्वास का ही ज्ञान था, प्राचीन हिन्दू इतिहास का ज्ञान न था। इससे योरोप में यहूदी ही प्राचीनतम सम्प्रदाय के प्रतीक समझे जाते थे और ईसाई धर्म उसका परिष्कृत रूप समझा जाता था। उस समय तक समूचे योरोप की यही सांस्कृतिक दृष्टि थी कि जो देश ईसाई नहीं है वे असभ्य हैं। उन्हें ईसाई बनाकर सभ्य बनाया जाय।

जब सस्कृत का गौरव योरोप पर प्रकट हुआ, तो इंग्लैंड के कुछ लोगों ने विचार किया कि ईसाई धर्म ग्रन्थों को सस्कृत में अनुवाद कराया जाय। सन् १८११ में कर्नल वीडम ने एक विपुल दान देकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक आसन्दी इस अभिप्राय से स्थापित की कि ईसाई धर्म ग्रन्थों का सस्कृत में अनुवाद किया जाय, जिसमें उच्चवर्णी भारतीयों को ईसाई बनाने में सफलता प्राप्त हो। इस आसन्दी का प्रथम महोपाध्याय होरेस हेमन विलसन था। उसने एक पुस्तक लिखी—‘दि रिक्लीज एण्ड फिरोसोफीकल सिस्टम ऑफ दि हिन्दूज।’ यह पुस्तक वास्तव में दो व्याख्यान थे, जो जानभूर के दो सौ पाउण्ड के पारितोषिक के लिए लिखे गये थे और जिनका उद्देश्य छात्रों को सहायता देना बनाया गया था। जानभूर सस्कृत का ज्ञाता एक पुरुष था। उसके पारितोषिक का अभिप्राय था—हिन्दू धर्म विश्वास का उत्कृष्ट खण्डन।

यूजेन वर्नेफ सन् १८०१ से १८४० तक फ्रान्स में सस्कृत अध्यापक रहा। उसके दो प्रधान जर्मन शिष्य थे जो एक रुटल्फ राय और दूसरे मैक्समूलर थे। आगे चलकर ये दोनों शिष्य बहुत प्रसिद्ध हो गये। डॉ० राय ने सन् १८४६ में एक ग्रन्थ लिखा। ‘सुर तिद्रेचर इण्ट गैशिरव् डस वेद’ (वेद और वैदिक इतिहास)। इसके बाद उसने निरवत की छापा। परन्तु उसने निरवत की अपेक्षा वेद के मन्त्रों

के अर्थ जर्मन पद्धति में अधिक ठीक किये जा सकते हैं यह व्यक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वेद की अपौरुषेयता की भावना को धक्का लगा। डॉ० राथ का समर्थन ह्विटने ने किया और इस प्रकार योरोप में निरुक्त का उत्लंघन करके वेदार्थ की एक स्वतन्त्र परिपाटी का प्रचलन हुआ।

मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य पर बहुत परिश्रम किया। वह योरोप भर में वेद का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता प्रसिद्ध हो गया। उसने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे। स्वामी दयायन्द ने उसके वैदिक व्याख्यानों को कठोरता से खंडित किया। मैक्समूलर ने वेदों पर परिश्रम तो बहुत किया—परन्तु वेद के सम्बन्ध में उसकी धारणा बहुत हीन रही। सन् १८६६ में उसने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था। उसमें उसने लिखा था—“मेरा यह वेदों का संस्करण तथा मेरा वेद भाष्य, उत्तरकाल में भारत के भाग्य पर भी भारी प्रभाव डालेगा। यह उनके धर्म का मूल ग्रन्थ है, और मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि उन्हें उसका दिग्दर्शन कराना गत तीन हजार वर्षों की दीर्घकालीन आस्तिक भावना को निर्मूल कर देगा।’ एक बार उसने ड्यूक ऑफ अर्गाइल को जो तत्कालीन भारत मन्त्री थे, लिखा था कि—भारत का धर्म नष्ट प्रायः है। अब यदि ईसाई धर्म उसका स्थान नहीं लेता तो दोष किसका।

वेवर का मत था कि गीता और महाभारत पर ईसाई प्रभाव है। वेवर के समर्थन में लौरिसर और वाशवर्न-हापकिन्स ने भी बहुत कुछ लिखा। इसका परिणाम यह हुआ कि योरोप में यह मत उत्पन्न हो गया कि महाभारत ईस्वी सन् के बाद का ग्रन्थ है। वेवर और ह्विटलिंग ने एक संस्कृत कोश बनाया, जिसमें फूहन उनका सहायक था। उसमें इन विद्वानों ने अधिक परिश्रम किया और भाषा-विज्ञान पर उसे आधारित किया। अध्यापक गोल्डस्टर ने इसकी अलोचना की थी और यह रहस्य उद्घाटन किया कि राथ, वेवर, ह्विटलिंग, फूहन, आदि विद्वान लेखक किसी रहस्यपूर्ण कारण से इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि जैसे भी सम्भव हो, भारत का गौरव नष्ट किया जाय।

सन् १८६६ में स्वामी दयानन्द काशी गये। उस समय वहाँ क्वीन्स कॉलेज के प्रिन्सिपल रुडल्फ हर्नले थे। हर्नले ने स्वामी दयानन्द से अनेक बार वैदिक सम्बन्धों पर विवाद किया था। अन्त में उसने स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में एक लेख लिखा। उसमें उसने लिखा था—दयानन्द हिन्दुओं को विश्वास दिला सकता है कि उनका वर्तमान धर्म अवैदिक है।...यदि उन्हें अपनी इस मौलिक भूल का पता चल जाय तो वे निस्संदेह हिन्दू धर्म को छोड़ देंगे। परन्तु अब वे मृत वैदिक धर्म की ओर न जायेंगे, वे ईसाई हो जायेंगे। वूलर, मोनियर, विलियम्स आदि से भी स्वामी दयानन्द की वेदविषयक वार्ता अनेक बार हुई थी, और स्वामी जीने पाश्चात्यों की हीन भावना को ताड़ लिया था। भारत के अन्य विद्वान भी यह

ज्ञान समझ गये थे ।

मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास के आचार्य नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा था कि भारतीय समाज और भारतीय इतिहास के विषय में पाश्चात्यो ने जो आलोचना पद्धति आरम्भ की है वह उन्नीसवीं शताब्दी के योरोप की ईसाईयत के विचारों से प्रभावित है ।

रायबहादुर सी० आर० कृष्णामाचलू ने भी लिखा था कि ये पाश्चात्य लेखक, जो नयी जातियों के प्रतिनिधि हैं, सस्कृति के उद्देश्य के स्थान में भिन्न उद्देश्य से जो प्रायः अज्ञान और पक्षपातपूर्ण होता है, भारतीय इतिहास को लिख रहे हैं ।

योरोप के पंडितों की सारी प्राच्य धारणाएँ भाषा-विज्ञान पर आधारित हैं, यह भाषा-विज्ञान जर्मनी में प्रौढ हुआ । मैक्समूलर कहता है भाषा विज्ञान अखण्ड है, और प्रगतिहासिक युगों का एकमात्र माक्षी है । परन्तु मैक्समूलर के इस भाषा साक्ष्य पर कनाडा के सादार रिचर्ड अलवर्ट विलसन ने लिखा है कि भाषा के समस्त क्षेत्र पर मैक्समूलर का व्यापक विश्लेषणात्मक अधिकार न था । इस प्रकार पाश्चात्य पंडितों ने कुछ तो अज्ञान से और कुछ पक्षपात के कारण भारतीय सस्कृति के इतिहास को बहुत विकृत कर दिया, जिसका अनुसरण हमने भारत में अंग्रेजी राज्य रहने तक किया । अब समय आ गया है कि हम स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा अपनी सस्कृति की छानबीन करें और अपने अतीत गौरव के सही रेखाचित्र उपस्थित करें ।

भारतीय सस्कृति के सर्व प्राचीन स्रोत वेद हैं । वेदों का सागोपाग अध्ययन हमें अतीत जीवन के विस्तृत रेखाचित्र प्रस्तुत करता है । वेदा के आरम्भ में वेदों की शाखाओं के प्रवचन आरम्भ हो गये थे । इन दिनों यज्ञ विधियाँ बहुत हो गयी थी । यज्ञ-क्रियाओं के भेद के कारण वेद की शाखाओं का विस्तार होने लगा । तभी में शाखागत पाठान्तरो का आरम्भ हुआ । वैदिक शास्त्रायेँ, ब्राह्मण ग्रन्थ, जिनमें देवासुर सग्रामों की मूल कथाएँ हैं, पाश्चात्य जन उन्हें मिथ्या कल्पित Mythology कहते हैं । ब्राह्मणों के बाद आरण्यक-उपनिषद् हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भ हैं । ऋक्सूत्र भी इतिहास के बड़े साक्षी हैं । इस साहित्य में महाभारत से पूर्वकाल के महत्वपूर्ण इतिहास सबैत प्राप्त हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों से पाणिनि प्रभाव के पूर्वकाल पर भारी प्रकाश पड़ता है । पाणिनि स्वयं एक बड़ा साक्षी है । छान्दोग्य में अथर्वगिरस ऋषिपा के इतिहास के सर्वेत्त हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक पूर्ववर्ती इतिहास पुराणों का उल्लेख है । अनेक ऋषि-मुनि और विचारकों के मतेन और विचार हैं ।

वाल्मीकीय रामायण और महाभारत इनके बाद भारतीय सस्कृति के इतिहास के मूलस्थान हैं । इन दोनों ग्रन्थों से आनन्दवर्धन, भास, भवभूति, मुच्यु,

कालिदास, अश्वघोष आदि न जाने कितने कहाकवियों ने प्रेरणा प्राप्त की है। महाभारत में आदि पर्व में ही २४ पुरातन राजाओं का उल्लेख है, इसके अतिरिक्त पचास के लगभग प्रतापी राजाओं की चर्चा है। ये सब राजा कविजन कीर्तित सुप्रसिद्ध थे।

कौटिल्य अर्थशास्त्र और स्मृतियाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति पर एक असाधारण प्रकाश डालते हैं। स्मृतियाँ, धर्मसूत्र सब मिलकर प्राचीन भारत पर एक सच्ची सांस्कृतिक दृष्टि डालते हैं।

पुराण वह लगाध निधि है, जिनमें प्राग्वैदिक काल से मध्यकाल तक के सच्चे और गूढ़ ऐतिहासिक तथ्य छिपे पड़े हैं। ब्राह्मण काल में भी पुराण पुरातन रूप में विद्यमान थे। अथर्वगिरस, उक्षनाकाव्य, सारस्वत, शरद्वानू, वाजश्रुवा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, द्वेपायन, ऋक्ष, बृहस्पति, इन्द्र, सविता, विवस्वान् यम, इन्द्र-त्रिधामा, त्रिविष्ठ, भारद्वाज, गौतम, सोमशुष्म, द्वेपायन, और जातुकर्ण ये पुराण वाचक पुरुष हैं। गौतम धर्मसूत्र और आपस्तम्ब धर्मसूत्र अथवा अथर्ववेद का इतिहास पुराण से गहरा सम्बन्ध है। उत्तरकालीन सहस्रावधि विद्वानों को इन्हीं पुराणों से प्रेरणा मिली है।

संस्कृत काव्य, नाटक, रूपकों में न केवल ऐतिहासिक सन्दर्भ संकेत हैं, उनमें तत्कालीन संस्कृति के भी गहरे रेखाचित्र हैं। वाण और कालिदास का वांगमय इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, कथा-साहित्य से भी बहुत बातों पर प्रकाश पड़ता है। कथा-साहित्य बहुत-सा नष्ट हो गया। बन्धुमती कथा, भागीरथी कथा, सुमनोत्तरा कथा, पैशाची भाषा की बृहतकथा, प्राकृत की तरंगवती कथा, रुद्र की त्रैलोक्य सुन्दरी, वररुचि की चारुमती, धवल की मनोवती, विलासवती नर्वादा सुन्दरी, बिन्दुमती आदि कथा ग्रन्थों का अब केवल नाम शेष ही रह गया है, पर प्राचीन साहित्य इनके माहात्म्य का संकेत देता है।

इस समय हमारे समक्ष कौटिलीय अर्थशास्त्र है जो प्राचीन संस्कृति और समाज व्यवस्था पर पूरा प्रकाश डालता है। परन्तु महाभारत के शान्ति पर्व में प्राचीन अर्थशास्त्रों का एक इतिहास वर्णित है, जिसके आधार पर हमें ज्ञात होता है कि इन्द्र बाहुदन्ती पुत्र, बृहस्पति, उशनस, अंगिरस सुधन्वा और विरोचन, ब्रह्मा, विशालाक्ष, नारद, बुध, भीष्म-द्रोण, उद्धव-शाम्बय आदि दिग्गज अर्थशास्त्री थे। काशी विश्वविद्यालय के अध्यापक सदाशिव अल्लेकर का कथन है कि अर्थ-शास्त्री सम्बन्धी बहुत प्राचीन ग्रन्थ नष्ट हो गये हैं परन्तु मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, शुक्रनीति आदि में प्रकट है कि प्राचीन ग्रन्थकार अज्ञात रहकर ग्रन्थ रचना करते थे, और अपनी कृतियों को दैवी या अर्धदैवी पुरुषों के नामों पर प्रसिद्ध करते थे।***ब्रह्मा-मनु-शिव अथवा इन्द्र के नामों से लिखे गये राजशास्त्र मानव विद्वानों ने ही लिखे थे। स्वायम्भुवमनु की रचना का उल्लेख

महाभारत और निरुक्त में है। महाभारत के ५६ वें अध्याय में प्राचेतसन मनु के राजधर्म का उल्लेख है। सोमदेव स्मृति ने भी वैवस्वत मनु का एकवचन उद्धृत किया है। प्राचीन साहित्य में केवल यही नहीं, वपिल-आसुरि तथा पचशिषा-चार्य के साध्याशास्त्र, हिरण्य गर्भ का एक लाख श्लोक का योगशास्त्र, इन्द्र-भरद्वाज का व्याकरण, अपान्तरतमा और सनत्कुमार के धर्मशास्त्र भारत की प्राचीनतम सस्कृति की लुप्त निधि हैं। इसी पर लक्ष्य करके प्राचीन आचार्य देवल कहता है—“एतो सात्ययोगीच धिक्कृत्य यैर्युक्तिनः सममतदच पूर्वं प्रणीतानि विशालानि गम्भीराणि तन्त्रामणीह मक्षिष्योद्देशतो मह्यन्ते”। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ विषय प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग बृहस्पति और उदना के टीकाकार कल्हण और हेमाद्री ने किये हैं। अर्थशास्त्र का टीकाकार महास्वामी भी अपनी टीका में बर्हिस्पत्य श्लोक उद्धृत करता है।

बौद्ध जैन ग्रन्थों में तत्कालीन इतिहास और लोकजीवन के महत्वपूर्ण संकेत हैं। बौद्ध साहित्य पहले और जैन साहित्य पीछे विश्व की चौथी पाँचवीं शताब्दी में लिपिबद्ध हुए। इन ग्रन्थों में कुछ भूलें अवश्य हैं, पर उनका महत्व कम नहीं तथा इन ग्रन्थों का सिलसिला ईसा की सातवीं शताब्दी तक चलता है। मञ्जुश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रन्थ में, जो लुप्त था और सन् १६१५ में प्राप्त हुआ है, बहुत इतिहास सामग्री उपलब्ध है। इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद ईसवी सन् १००० के लगभग हुआ था।

कादम्बीरी पंडित कल्हण का राजतरंगिणी ग्रन्थ अमूल्य इतिहास सामग्री हमें देता है। इसी प्रकार नीलमत पुराण में भूगोल सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण तथ्य हैं।

ज्ञात विदेशी यात्रियों में प्राचीनतम मेगस्थनीज है, जो चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया। उसका ग्रन्थ नष्ट हो चुका है, पर कुछ यूनानी ग्रन्थकारों ने उसके यात्रा विवरण अपने ग्रन्थों में उद्धृत किये हैं, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक लगभग १०० चीनी यात्री भारत आये, जिनमें तीन प्रसिद्ध हैं—फाह्यान, ह्वेनत्सांग और इत्सिंग है, जिनके महत्वपूर्ण यात्रा ग्रन्थ हमें उपलब्ध हैं। इन विवरणों में कुछ ऐतिहासिक भ्रान्तिपूर्ण अवश्य हैं, पर इससे उनका महत्व कम नहीं होता। मुस्लिम यात्रियों में सुलेमान सोदागर और अलबरूनी प्रमुख हैं। अलबरूनी का ग्रन्थ भारतीय सस्कृति पर अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है, और भी अरब लेखकों ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। निब्यत के यात्री भी भारत आये। ये विद्वान बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने पंजाब और बंगाल में आते थे, उनमें लामा तारानाथ का नाम प्रसिद्ध है, जिसका ग्रन्थ भी उदना ही प्रसिद्ध है। निब्यत के लेखकों द्वारा पना चलता है कि मागध पंडित इन्द्रभद्र तथा मालव पंडित मठभद्र के भारतीय इतिहास के ग्रन्थ निब्यत में विद्यमान थे।

प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास की सबसे सच्ची और खरी साक्ष्य शिला लेखों, ताम्रपत्रों और मुद्राओं की है। इन्होंने हमारे लुप्तप्राय इतिहास की अनेक कड़ियों को जोड़ा है। सन् १९०४ में लार्ड कर्जन ने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास की खोज-जाँच में बड़ी सहायता दी। बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री इस विभाग ने प्रस्तुत की।

विन्सेन्ट स्मिथ ने भारतीय इतिहास के आधारों को चार भागों में विभक्त किया है—(१) भारतीय साहित्य, (२) विदेशी साहित्य, (३) पाषाण लिपि सिक्के आदि और (४) समसामयिक ऐतिहासिक ग्रन्थ। सिन्धु घाटी की सभ्यता के उद्घाटन के बाद पाश्चात्यों की अभिरुचि अधिक भारतीय प्राचीन वैदिक सभ्यता की ओर झुकी। स्मिथ ने इतिहास के सहायक भारतीय ग्रन्थों में महाभारत, पुराण रामायण, राजतरंगिणी, जैन ग्रन्थ, जातक और अन्य बौद्ध ग्रन्थ तथा लंका में प्राप्त पाली साहित्य की गणना की है। अनेक विद्वानों ने व्याकरण ग्रन्थों में भी ऐतिहासिक तत्व निकाले हैं। पुराणों में वायु, ब्रह्माण्ड, हरिवंश, पद्म और मत्स्य पुराणों को प्रमाण माना है। स्मिथ ई० पू० छठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल मानते हैं। इसलिए वे वेदों और ब्राह्मणों को इतिहास प्रमाण में नहीं गिनते। इन ग्रन्थों में सन् सम्वत् न देखकर उन्होंने वैदिक काल को ऐतिहासिक दृष्टि से दूर फेंक दिया है। अन्य पाश्चात्य पंडित भी उनके ही मत पर काफी देर तक चलते रहे। मैकडानल ने महाभारत को बौद्ध काल से प्राचीन माना है। पुराण प्राचीन घटनाओं को लाखों वर्षों की प्राचीनता देना चाहते हैं, इधर पाश्चात्य उन्हें कल ही का प्रमाणित करते हैं। इसी से स्मिथ ने ई० पू० छठी शताब्दी ही से इतिहास काल मान लिया। परन्तु वेदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों, पुराणों में जो प्रामाणिक घटनाएँ हैं, जो घटा-बढ़ाकर नहीं लिखी गयी हैं। उनका आधार छोड़कर तो हम आर्यों की संस्कृति पर प्रकाश डाल ही नहीं सकते। वास्तव में वेदों का सबसे बड़ा मूल्य ऐतिहासिक ही है। यद्यपि वहाँ ऐतिहासिक तथ्य अप्रासंगिक हैं, परन्तु वेदों की उपमा, रूपक, उदाहरण महिमा कथन आदि के द्वारा वेदों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। परन्तु वहाँ पूरे ऐतिहासिक वर्णन नहीं हैं, संकेत मात्र हैं। अनेक पूर्व पुरुषों के नाम, युद्ध, राज्यों, पर्वतों, नदियों आदि के वर्णन मिलते हैं। ब्राह्मणों में गाथाओं द्वारा कुछ अधिक स्पष्ट प्रकाश प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक सन्दर्भों पर पड़ता है। सूत्रों और स्मृतियों में भी बहुत ऐतिहासिक संकेत हैं, परन्तु ऐतिहासिक सहायता की दृष्टि से पुराणों का महत्व सबसे अधिक है। सबसे प्रथम जो ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे गये वे पुराण ही हैं, परन्तु ब्राह्मणों के युग में ही आर्यों में जो धार्मिक महिमा बढ़ने लगी, तो यह परिपाटी सूत्रों और स्मृतियों के काल में और बढ़ी। पुराण काल में तो वह

पराकाष्ठा को पहुँच गयी। वेदों में मनुष्य की आयु सौ मवा सौ वर्ष बही गयी है, कोई मनुष्य अमर नहीं माना गया, परन्तु पुराणों में अनेक अमर पुरुष भी वर्णित किये गये, तथा उनकी हजारों वर्षों की आयु मान ली गयी। काल-साम्य ठीक न होने से एक ही पुरुष अनेक स्थानों और समय में देखा गया, इस गटबन्दी के दूर होने में इस मान्यता की सहायता ली गयी। देखने में पुराणों के सन्दर्भ पूर्ण और दृढ़ हैं, परन्तु संहिता के समान नहीं। इसके अतिरिक्त पुराणों में गुप्त काल तक घटाव-बढ़ाव होते रहे। इसी में वैदिक साहित्य के समान के प्रारम्भिक और निम्नान्त नहीं रह गये, इसी में सत्यता की दृष्टि से वैदिक साहित्य पौराणिक से अधिक प्रामाण्य है। इसी से मध्य युग में वेद प्रामाण्य को अपौरुषेय मान लिया गया था। फिर भी पुराणों के ऐतिहासिक महत्व बहुत हैं, जिन पर पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने भी अभी बहुत कम ध्यान दिया है। विशेषकर विदेशी पूरव इतिहास और गवेषणाओं से उनका तुलनात्मक अध्ययन हुआ ही नहीं है।

पुराणों के साहित्य का मूल बहुधा चारणों, सूत्रों और मागधों आदि के द्वारा रक्षित हुआ। जहाँ संहिता, ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थ वैदिक तथा ब्राह्मण साहित्य के अंग हैं, वहाँ पुराण मूलतः बहुधा अब्राह्मण के हैं। पाश्चात्यों ने पुराणों की बहुधा अवहेलना की है। नध्य दृष्टि से पुराणों का अध्ययन दो पद्धतियों ने किया है। एक पार्जोटर ने दूसरे सीतानाथ प्रधान ने। पार्जोटर के मतानुसार सूत्र पौराणिक हैं, मागध वंश के ज्ञाता तथा वर्णित। जहाँ इतिथ्युत लिखा हो वहाँ वेद का सकेत है। इनके मत से वायु और ब्रह्माण्ड सर्व प्राचीन हैं। उनका यह भी कथन है कि कभी ये दोनों एक ही थे। वायु, ब्रह्माण्ड, हरिवंश, पद्म और मत्स्य पुराण औरों से अधिक मान्य हैं। उनमें मूल वृत्तान्त है।

वायु, ब्रह्माण्ड और विष्णु पुराणों के आधार पर व्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प में सूक्तियाँ बाँटी। कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने इतिहास पुराण बनाया, जिसे लोमहर्षण ने छह रूपों में विभक्त किया और छह शिष्यों को पढ़ाया। आमेय सुमति, वाश्यप, कृतव्रण, भारद्वाज, अग्नि बर्चस, वशिष्ठ, मित्रयु, सार्वणि, सामदन्ति और मुदर्शनशाशपायन। इनमें वाश्यप, सार्वणि और शाशपायन ने एक-एक संहिता बनायी। पहली संहिता लोमहर्षण की थी। शाशपायन की संहिता का आकार नहीं दिया है, दोष तीनों संहिताएँ चार-चार हजार श्लोकों की थी। आगे इन्हीं का यह वर्तमान नवीन रूप बना जो इस समय है। पुराणों में लोमहर्षण को व्यास का समकालीन शिष्य कहा गया है, परन्तु वह उनकी पुराण परम्परा में उत्तरकालीन पुरुष हैं।

डॉ० सीताराम प्रधान के मतानुसार पुराणों के रूप भिन्न-भिन्न कालों में परिवर्तित होते रहे हैं। प्रथम व्यास काल में, दूसरे मागध नरेश सेनजित के काल में, तीसरे नन्दवंश के काल में, चौथे गुप्त काल में। भागवत को के उत्तरकालीन

कहते हैं। वायु पुराण उनके मत से भी प्राचीन है।

पुराणों के ऐतिहासिक वृत्तों में सबसे बड़ी त्रुटि उनमें सन् सम्बतों का न होना है। इसलिए सन् सम्बतों के अभाव में हमें ही खास-खास समयों को स्थिर करके आगे चलना पड़ता है। इन समयों के निर्णय में हमें पुराणोक्त राजवंश सबसे बड़े सहायक हैं। ऐतिहासिक काल निर्णय उसी से होता है। प्राचीन सूर्य और चन्द्रवंश के विवरण सभी पुराणों में हैं, परन्तु ये विवरण अस्त-व्यस्त हैं। किसी में कुछ, किसी में कुछ। पीढ़ियों में भी अन्तर है। इस दिशा में वाल्मीकि के विवरण भी भ्रान्त हैं। इसलिए इन सब प्रामाणिक वंशावलियों को दृढ़ करने के लिए सब पुराणों का सम्मिलित अध्ययन और अन्य ग्रन्थों की गवाही जोड़ने से ही ये राज-वंश पुष्ट होते हैं। ये राजवंश अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में ये ही राजवंश वैदिक आर्यों के राजवंश हैं और इन्हीं के चरित्र और राज्यों में वैदिक संस्कृति का समावेश है।

डॉ० प्रधान ने अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'क्रोनोलोजी ऑफ एन्शियन्ट इंडिया' में राम से युधिष्ठिर तक का वर्णन अन्यन्त छानबीन से किया है। यही काल द्वापर युग है। प्रधान ने तेरह प्राचीन वंशावलियाँ प्राचीन पौराणिक ग्रन्थों से निकालकर यह प्रमाणित किया है कि इतने काल में—राम से युधिष्ठिर तक १२ से १५ पीढ़ियाँ ही हुई हैं। उन्होंने पुराणों की अनेक वंशावलियों को अशुद्ध प्रमाणित किया है।

पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 'एन्शियन्ट इण्डियन हिस्टोरिक ट्रेडीशन' में मनु-वैवस्वत से राम तक की वंशावलियों पर अच्छा प्रकाश डाला है। यही काल पुराणोक्त त्रेता युग है। एक तीसरा ग्रन्थ राय चौधरी ने पुराणों के अध्ययन पर लिखा है, जिसमें परीक्षित से गुप्त काल तक प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार वैवस्वत मनु से राम, युधिष्ठिर-गुप्तकाल तक के इतिहास पर यथा सम्भव यथेष्ट प्रकाश पड़ा है। परन्तु एक मूल वस्तु अभी तक अन्धकार ही में है। पुराणों में स्वर्णयुग मनु का भी वंश है। इसकी चर्चा न किसी आधुनिक भारतीय विद्वान ने की है, न पाश्चात्यों ने। वास्तव में स्वर्णयुग मनु की ४५ पीढ़ियों का भोग-काल ही सतयुग है।

इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर ये तीन युग ही वैदिक आर्यों की सभ्यता के युग हैं।

तीसरा अध्याय

वेदों का निर्माण

निर्माण-काल—सतयुग-त्रेता-द्वापर इन तीन युगों में निरन्तर वैदिक ऋचाएँ और मन्त्र समय-समय पर मेधावी ऋषियों द्वारा बनते रहे, जो मौखिक रूप में पढ़े-सुने जाते थे। इन ऋचाओं और मन्त्रों के निर्माता ऋषि याजक भी थे, राजा भी थे, सूद्र भी थे और स्त्रियाँ भी थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ ही से वैदिक ऋषियों की दो धाराएँ चलती थी—एक ऋक् दूसरी मन्त्र। मन्त्र अथर्व शाखा के थे। अथर्व के ऋषि अगिरा और अगिरम गौत्री थे। सबसे प्राचीन सूक्तकारों में अथर्वण, अगिरस, मृगु, जामदग्नि अग्नि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, अगस्त्य, वाण्व और अगिरा थे, जो सम्भवतः आर्यों और देवों के प्रमुख कुटुम्बों के मुखिया थे। अगिरा गौत्र के केवलागिरस, हारीत, मोद्गलायन, वामदेव तथा भारद्वाज थे। नाभाग, अथर्वण, मृगु और भी प्राचीन प्रतीत होते हैं। अगिरसों ने अग्निपूजन का आरम्भ किया था। सप्तऋषियों में जयर्व म अथर्वगिरम तथा मृगु अगिरस का उल्लेख है। अगिरस से ही भारद्वाज गण तथा गौतम गण हुए।

सतयुग में चाक्षुष मनु काल में प्रथम ऋचाएँ बनीं। इसके बाद देवलोक में आदित्यों और मृगुओं ने ऋचाएँ तथा मन्त्रों का निरन्तर निर्माण किया। भारत में आने पर आर्यों ने भी उसमें वृद्धि की—इस प्रकार वेदों का निर्माण चाक्षुष मनु से युधिष्ठिर काल तक—ई० पू० २४६३ से ११०० ई० पूर्व तक लगभग १४०० वर्षों तक निरन्तर होता रहा। वेदोदय चाक्षुष मन्वन्तर में प्रजापतियों द्वारा हुआ था, इसी से ब्राह्मणों में वेदों को प्राजापत्य-श्रुति कहा गया है। तथा ब्राह्मण ग्रन्थ वेद का आरम्भ प्रजापतियों ही से मानते हैं। इसी से ऋषियों को उन श्रुतियों का मन्त्रदृष्टा माना गया है और उनका नाम

श्रुतियों के साथ सुरक्षित रखा गया है। उनके नाम पुराणों और ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं। इन दोनों श्रोतों से ऋषियों की गणना में कोई भूल नहीं हुई है। वैदिक सूक्तों के साथ ही उन ऋषियों के नाम भी कंठ रखे गये, जो उन सूक्तों के उद्धोषक थे। इससे सूक्तों के साथ ही ऋषियों के नाम भी अभंग रहे। इन वैदिक ऋषियों में पृथुर्वैन्य, विवस्वान्-मनु-पुरुषा, मान्धाता युधिष्ठिर के समकालीन हैं, और जो खाण्डव दाह से बचाये गये थे।

इस तरह वेद काल पृथुर्वैन्य से—सतयुग के मध्यकाल में चाक्षुष मन्वन्तर में प्रारम्भ होकर महाभारत संग्राम से कुछ वर्ष पूर्व तक का निर्णय होता है। पृथुर्वैन्य का काल २४६३ ई० पूर्व ठहरता है—तथा भारत संग्राम काल ११७७ ई० पूर्व। इसका अर्थ यह हुआ, कि वेद इस काल में निरन्तर १३१६ वर्षों तक बनते रहे।

वेदों के काल निर्णय के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। प्राचीन भारतीय वेदों को अपौरुषेय-ईश्वर की वाणी मानते हैं। उनके मत से चारों वेद सृष्टि के आदि काल से विद्यमान हैं। अर्वांतर प्रलयों के पश्चात् ऋषियों द्वारा उनका पुनः-पुनः आविर्भाव हो जाता है। उनका कहना है कि प्रलय के बाद ब्रह्मा आदि ऋषि चारों वेदों को मनु, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषियों को पढ़ा देते हैं। निरुक्तकार यास्क तथा स्वामी दयानन्द का भी ऐसा ही मत है।

पश्चात्य पंडितों का मत है कि वेदों का निर्माण ऋषियों द्वारा ही हुआ है, समय के सम्बन्ध में उनके मत भिन्न-भिन्न हैं, जो इस प्रकार हैं—

मैकडानल्ड ई० पू० १५०० से ई० पू० ५०० तक (वर्तमान रूप ई० पू० पाँचवीं छठी शताब्दी में बना)

मैक्समूलर ,, ,, १५०० से ,, ,, १२०० तक (इन्होंने पहिले १२०० से ८०० ई० पू० गणना की थी)

रमेश चंद्रदत्त ,, ,, २००० से ,, ,, १४०० तक (ई० पू० तक माना था। उनका पहला कथन इस प्रकार था—
छन्दस १२००-१००० ई० पू०,
मंत्र १०००-८०० ई० पू०,
ब्राह्मण ८००-६०० ई० पू०,
सूत्र ६००-२०० ई० पू०)

हवर्ट एच गोवेन ई० पू० १४००

ह्लिटनी वेनफ्रे ,, ,, १८३० से ई० पू० ८६० (२००० ई० पू० से १५०० ई० पू० तक भी मानते हैं)

इन्साइक्लो-पीडिया-ब्रिटैनिका ई० पू० २००० से ई० पू० १५०० तक	
जैकोबी	ई० पू० ४०००
रॉय	" " १०००
एफ मूलर	" " २००० से ई० पू० १५००
हॉग	" " २५०० से " " १४००
विल्सन	" " ३५००
तिलक	" " ४००० से " " २५००

बीच का कहना है जे० इटेंले के अनुसार जूराष्ठर का समय ई० पू० ५५६ से ५२२ ई० पू० है। कुछ लोग यह समय ई० पू० ६६० से ई० पू० ५८३ भी मानते हैं। इटेंल इप्सन का यह कथन नहीं मानते कि ईरानी तथा भारतीय आर्य ई० पू० २००० तक साथ साथ रहे। पीक यह समय १७६० निर्धारित करते हैं। परन्तु य सभी मत अनिश्चित और असिद्ध हैं। वैदिक ऋषियों में सबसे प्राचीन ध्रुव, पृथुर्वेन्य, चाक्षुपमनु, वेन-मनु, विवस्वान्-पुरुषा, ययाति आदि हैं, तथा सबसे अन्तिम खाण्डव दाह न बचे हुए जारितर द्रोण आदि चार ऋषि तथा युधिष्ठिर के समकालीन नारायण हैं। इस प्रकार वेद काल पृथुर्वेन्य-चाक्षुप मनु के काल से महाभारत सग्राम काल ई० पू० ११७७ तक ही ठीक बैठता है। ऋग्वेद क अधिन ऋषि समकालीन हैं, जो त्रेता की समाप्ति काल में थे—यह समय ई० पू० १५६६ ठहरता है।

वागजसोई का सधि पत्र ई० पू० चौदहवीं शताब्दी का है, जिनमें इन्द्र-मित्र वरुण और नासत्य को नमस्कार किया गया है। यह समय लगभग राम काल है। यह स्पष्ट है कि इस काल से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व से ही वेद निर्माण हो रहा था, आ इस समय तक वैदिक देवताओं की प्रसिद्धि हो जाना स्वाभाविक है—और मेसापोटामिया के ये राजा जिनका यह सधिपत्र है—वैदिक देवताओं को आर्यों की भाँति पूजते थे। अथर्व वे आदित्यों के ही किसी वन के थे, जिसके नि आर्य वसधर हैं। यह सन्धिपत्र हट्टी के हितातो और मितन्नी लोगो क बीच था। हितातो को मिस्री सेट मंत्री कहते हैं—‘सन्नी’, ‘सन्त्रिय’ का विवृत रूप है।

विद्वाना का मत है कि अथर्ववेद भी अति प्राचीन है, परन्तु उसमें बहुत बाद तक की रचनाओं का समावेश है तथा पृथग् पद्धति के कारण बहुत काल तक उसकी गणना वेदों में नहीं हुई। यजुर्वेद ऋग्वेद सम्पादन के बाद यज्ञ विधि के लिए पीछे से सम्पादित किया गया। सामवेद में तो केवल ७२ मन्त्र ही नये हैं। मेष १५०० के लगभग ऋग्वेद से आये हैं। यजुर्वेद का कुछ अंग बुद्ध के पूर्व तक बढ़ता रहा। उपनिषदों तथा गौतम बुद्ध के समय चारों वेद प्रस्तुत थे। जनमेजय को पुराण सुनाने वाले वैशम्पायन के शिष्य और भाजे याज्ञवल्क्य के समय ही में

यजुर्वेद पूर्ण होकर उसकी तैत्तिरय और शुक्ल शाखाएँ सम्पादित हुई ।

देश और विदेश के वेदों में सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत रहे हैं । एक मत ब्रह्मवादी है । इस मत का अभिप्राय यह है कि वेद परमात्मा ने सृष्टि के आदि में चार समाधिस्थ ऋषियों के हृदय में प्रकट किये । यह सबसे पुराना मत है । इसकी पुष्टि ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद् और धर्मसूत्रों ने की है । सायण और ऋषि दयानन्द भी इसी मत के हैं । ऋग्वेद १०।६०।६, यजु० ३।१७, और ३।४।५, अथर्व १०।४।७।२०, शतपथ १।४।५।४।१०, मनु १।१३, १२।६४ से १२।१०० तक निरु० अ० २, आदि स्थलों के प्रवचनों से उपर्युक्त पक्ष का समर्थन किया जाता है । दूसरा मत दार्शनिक है । इस मत में वेद अनादि और नित्य नहीं माने जाते, उनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है । इसकी पुष्टि में सांख्य ५।४५ से ५।१ तक, योग १।२४ (व्यास भाष्य और वाचस्पति मिश्र का तर्क) न्याय २।६७, वैशेषिक १।१।३, वेदान्त १।३, मीमांसा १, १, १८, उपस्थित किये जाते हैं । तीसरा मत निरुक्त का है । वह लगभग प्रथम मत से सहमत है । चौथा कौत्स-मत है जो कहता है—वेद निरर्थक हैं, उनके अर्थ स्वतन्त्रता से हो ही नहीं सकते । निरुक्तकार ने इस मत का विरोध किया है ।

पाँचवाँ याज्ञिक मत है । इसका मन्तव्य यह है कि वेद किसी एक युग में किन्हीं खास चार ऋषियों के हृदय में नहीं प्रकट हुए, किन्तु जिस मन्त्र का जो ऋषि है उसी के हृदय में प्रकट हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे । अभी वेद सम्पूर्ण नहीं हो गये । इस मत वाले वेद के देवताओं को चैतन्य मानते हैं । शंकर-स्वामी इसी मत के पुरुष हैं । ऋग्वेद का १०।७।१।१ का मन्त्र तथा ऋ० १०।६०।१६ का मन्त्र इस मत की पुष्टि में दिया जाता है । इसी मत की पुष्टि ब्राह्मण ग्रन्थ करते हैं, परन्तु निरुक्तकार इनका विरोध करता है ।

छठा मत ऐतिहासिक है । यह वेद में ईश्वरीय ज्ञान न मानकर उसमें आर्य सभ्यता का प्राचीन इतिहास मानता है । अपनी पुष्टि में यह पक्ष ऋग्वेद के १।३२।१०, १।३२।१।, ३।३३।५, ३।३३।६, १०।६८।५, १०।६८।६, ७।४७, ७।४।८, १।१०।५।६, १।१०।४।१, १।१२६।७, ३।५३।१।४।४।३०।१८ आदि मन्त्र उपस्थित करता है ।

सातवाँ मत पाश्चात्य विद्वानों का है । इस मत वाले वेदों से आर्यों के आदि और उद्गम स्थानों की खोज करते हैं । इस मत वाले अपनी गवेषणा में—गाथा शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र, पुरातत्त्व शास्त्र, मस्तिष्क शास्त्र, मस्तिष्क विज्ञान, मान-वीय शास्त्र, भूस्तर शास्त्र तथा प्राण्यवशेष शास्त्र की सहायता लेते हैं । तिलक पक्ष भी इसी मत का है ।

दर्शन शास्त्र प्रबल बुद्धिगम्य शास्त्र है, पर वेदों के विषय में उसका वर्णन अस्पष्ट ही है और विशेषता यह है कि सब दर्शनकारों का इस विषय में मत भी

एक नहीं। वेदान्त सूत्रकार, उसके भाष्यकार व्यास और शंकर का कथन है कि शब्द जिस वस्तु जाति के वाचक हैं वह जाति नित्य है। नैयायिक वेदों को स्वतः प्रमाण कहते हैं। वैशेषिक ईश्वर कृत कहते हैं, सांख्यकार आदि पुरुष से वेद की उत्पत्ति मानते हैं और मीमांसाकार वेदार्थ को नित्य मानते हैं। ये सभी ब्रह्मवादी मत के लगभग अनुकूल हैं।

यदि तिलक मत पर ध्यान दिया जाय—जो कि अब तक प्रकाशित सभी मतों की अपेक्षा प्रमाणयुक्त है तो भूगर्भ शास्त्रवेत्ताओं का यह कथन, कि उत्तरीय ध्रुव में हिमागम काल को १०।१२ हजार वर्ष हो गये, तिलक मत की बाल-कल्पना से मिलान खा जाता है, परन्तु वेदों के समर्थक विद्वान् ५० सत्यव्रत सामथ्र्यमी ने तिलक मत का गहरा विरोध किया है। हमारी सम्मति से इस विरोध में बल नहीं है न विवेचना है, तर्क भी स्थूल ही है।

तिलक ने अपने ओरायन नामक ग्रन्थ में अक्षगणित और ज्योतिष के सिद्धान्तों के आधार पर अनेतिहासिक वैदिक काल के समय का इस प्रकार अनुमान किया है—

वेदकाल—मृगशीर्षकाल ईस्वी सन से पूर्व	१०,००० से ८००० वर्ष तक
” ” ” ” ”	६००० से २५०० ”
” कृत्तिकाकाल ” ”	१५०० से १४०० ”
तैत्तिरीय संहिता (ब्राह्मण) ” ”	२५०० से १४०० ”
” ” (अरण्यक) ” ”	२००० से १४०० ”
ज्ञानपर उपनिषद् ” ” ”	१६०० से १६०० ”
अर्वाचीन , , , ,	७०० से ६०० ”

प्रसिद्ध ऐतिहासिक सर रमेशचन्द्र दत्त वेदकाल को ईस्वी सन् से २००० वर्ष से १४०० वर्ष पूर्व मानते हैं। इसका खयाल है कि ऋग्वेद का निर्माण तब हुआ है जब आर्य लोग सिन्धु की घाटी में रहते थे। वेद भाष्यकार साम्रण भी ऋग्वेद को सर्वप्राचीन मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है कि ऋग्वेद का अधिकांश भाग उस समय का बना हुआ है जबकि आर्य लोग सिन्धु के तीर पर बसते थे। शेष अंश की रचना पीछे क्रमशः हुई है। विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छद एवं दशम मंडल के ऋषि वृन्द, ऋक्—प्रवाशक ऋषियों के मध्य आधुनिक मालूम पड़ते हैं। व्याकरणशास्त्राचार्य पाणिनी, समीह से पूर्व चतुर्थ शताब्दी में हुए थे, यह बात अब निर्विवाद हो गयी है। यह युग सूत्रकाल का मध्यवर्ती युग था। ऋग्वेद की विशेष शाखाओं को शीनक द्वारा की गयी रचना यास्क के निरुक्त के बाद की है क्योंकि शीनक के 'बृहददेवता' में यास्क के मत का उल्लेख है। इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि यास्क, पाणिनी से लगभग १५० वर्ष बाद हुआ। सूत्रग्रन्थों का आरम्भकाल बुद्ध के प्रथम का है क्योंकि जैन तथा बौद्धदर्शनशास्त्र हिन्दू दर्शनशास्त्र के प्रति-

वाद मूलक हैं। तथा उपनिषदों के ही आधार पर उनकी रचना हुई है। उपनिषद् तथा ब्राह्मण का परिशिष्ट आरण्यक का क्रमिक विकास है। दो-चार सौ वर्षों में विराट् साहित्य का ऐसा विकास नहीं हो सकता।

मैक्समूलर ब्राह्मणों की रचनाकाल ईसा से ८०० से ६०० वर्ष पूर्व और वेद विन्यास काल १००० से २००० वर्ष पूर्व मानते हैं परन्तु यह काल केवल निरर्थक युक्तिवाद पर निर्भर है। जर्मन विद्वान याकोर्वा और तिलक के ज्योतिष सन्बन्धी अनुसंधान के बाद मैक्समूलर का मत स्थिर नहीं रहता।

२. वेदों का निर्माण स्थल

तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों के सम्बन्ध में जो गवेषणा की है उसके दो परिणाम प्रकट हैं। एक परिणाम तो यह है कि वेदों का निर्माण ईसा से ८ से १० हजार वर्ष पूर्व तक का है और दूसरा परिणाम यह है कि वेदों का निर्माण उत्तरी ध्रुव या सुमेरु पर हुआ है। ऋग्वेद १।२४।१०। का मन्त्र तिलक का प्रबल अवलम्बन है। इस मन्त्र का अर्थ यह है—

“ये जो सप्तर्षि नक्षत्र सिर के ऊपर स्थित हैं, वे रात्रि में दिखते हैं और दिन में अदृश्य हो जाते हैं। चन्द्रमा भी रात ही में दिखता है, ये वरुण के अक्षय कर्म हैं।”^१

इस मन्त्र में सिर के ऊपर स्थित सप्त ऋषियों का वर्णन है। यह सप्तर्षि केवल उत्तरीय ध्रुव में ही सिर के ठीक ऊपर दीख पड़ते हैं। इस प्रकार का वर्णन ऋग्वेद की १०।८।६ की १८ ऋचाओं का जो सूर्य स्तुव सूक्त है, उसकी दूसरी ऋचा के प्रथमाद्ध में भी है।^२ दूसरी विचारणीय बात ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर दीर्घ उषा का वर्णन है।

ऋग्वेद ७।७६।३ में देखिये—“उषा को प्रकट हुए सूर्योदय के समान अनेक दिवस व्यतीत हो गये हैं। जैसे स्त्री प्रिय के चारों ओर घूमती है उसी तरह उषा घूमती है।”^३

यह घूमने वाली उषा कैसी ? इसी प्रकार के प्रमाण ऋग्वेद के ८।४१।३, १।११३।१०, ११, १२, १३ में मिलते हैं। इनमें उषा को दीर्घ काल तक स्थिर बताया है। इन मन्त्रों में उषा का बहुवचन में वर्णन है। अथर्ववेद ७।२२।२ और

१. अमीय ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृशे कुहचिद्विद्युः।

अदव्धानि वरुणस्य व्रतानि विचा क शच्चन्द्रमा नक्तं मेति ॥

२. ससूर्यः यर्युह्वरां स्पेन्द्रोववृत्याद्रथेव चक्रा।

३. तानी दहानि बहुलान्यासत्या प्राचीन मुदिता सूर्यस्य।

यतः परिजार इवाचरन्त्युपो ददृक्षेनपुनर्यतीव ॥

तैत्तिरीय संहिता का० ४ प्र० ३ अ० ११ में ३० भागों में धूमती हुई उषा का वर्णन किया गया है। ये प्रतिदिन होने वाली उषाएँ नहीं, बल्कि उत्तरी ध्रुव की दो मास तक होने वाली उषा हैं, जिनको निश्चय ही इन सूक्तों के ऋषियों ने देखा था। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण २।२।५ में लिखा है कि अग्निष्टोम आदि यज्ञों में प्रातः काल पशियों के बोलने के पहले ही प्रातरनुवाक् की सहस्र ऋचाओं का पाठ करे। भला सहस्र ऋचाएँ १ या १॥ घंटे के प्रभात में कैसे पाठ की जा सकती हैं ? उनके पाठ के लिए तो बहुत लम्बा प्रभात होना चाहिए।

जिस प्रकार ऋग्वेद में प्रभात और उषा का वर्णन है, उसी प्रकार दीर्घ रात्रि का भी वर्णन पाया जाता है। ऋ० १।३२।१० में दीर्घतम शब्द आये हैं। ३।७।६।७।२ में बड़े ही हर्ष के साथ वसिष्ठ ऋषि कहते हैं—“हम की तम का अन्त दोख पडा और उषा की ध्वजा दोखने लगी। इसी प्रकार ऋग्वेद के २।२।७।१४ में ‘दीर्घा तमित्रा’ शब्द है। ऐसी ही बातें ऋ० १०।१२।४।१, ऋ० २।२।२, १०।६२७ म हैं। इन मन्त्रों में महा रात्रि का वर्णन है। मैक्समूलर ने इसका अर्थ ‘निरन्तर रात्रि’ किया है। इसी प्रकार का वर्णन अन्यत्र भी है।

इसी प्रकार ऋ० ५।४।५।४।१०।१२८।३, २।८।७।५ में दीर्घ रात्रि के समान दीर्घ दिन का भी वर्णन है।

इन सब बातों की पुष्टि तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।६।२२।२ में होती है। एक वा एनद्देवानामह यन्सवस्तर ।’ अर्थात् देवताओं का १ दिन १ वर्ष का होना था। यही बात मनु १।६७ में कही गयी है। महाभारत वनपर्व १६१।१२ में भी इसका वर्णन है। उपर्युक्त इन प्रमाणों और वर्णनों के आधार पर नित्यक वेदों का निर्माण स्थान उत्तरीय ध्रुव में निश्चित करते हैं और उगका काल भी मसीह से ८।१० हजार वर्ष पूर्व बताते हैं।

यहाँ पर हम ध्रुव के सम्बन्ध में, जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध सप्तर्षियों से है, कुछ ज्योतिष सम्बन्धी विज्ञान की गणना करते हैं।

पृथ्वी जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है वह एक दिन कहलाता है और चन्द्रमा जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है वह एक मास माना जाता है। लेकिन ज्योतिष की गम्भीर गणना यह कहती है कि दो अमावस्याओं के मध्यवर्ती समय से भी कम समय चन्द्रमा को पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने में लगाता है। पहला समय ३० दिन से कम और पिछला २७ दिन से कम होता है। अतः प्राचीन ज्योतिर्विद्या विद्वानों ने नक्षत्र चक्र को २७ अलग-अलग विभागों में विभक्त करके उनमें से एक भाग का नाम नक्षत्र रखा है। आजकल नक्षत्रों की गणना अश्विनी में आरम्भ की जाती है, एवं जिम बिन्दु में नक्षत्र विपुवत् रेखा में मिलकर उत्तराभिमुख होता है, वही बिन्दु अश्विनी नक्षत्र का आदि बिन्दु माना जाता है।

नक्षत्रों के नाम हैं—अश्विनी भरिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती । इस तरह नक्षत्र चक्र के प्रत्येक भाग का नाम नक्षत्र है ।

तारागण सर्वदा ज्योतिर्मय हैं, परन्तु कुछ ज्योतिष्क हैं, वे अन्धकार में ग्रस्त रहते हैं और वे ही ग्रह कहाते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—

सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि । प्राचीन काल के विद्वानों ने केवल सूर्य और चन्द्र को ही ग्रह माना है । उस काल में प्रत्येक ग्रह का नक्षत्र चक्र में एक बार भ्रमण कर जाने का समय निर्दिष्ट था । आकाश के सबसे ऊँचे प्रदेश में एक निश्चल तारा भी देख पड़ता है, जो न तो अन्य ग्रहों की भाँति नक्षत्र-चक्र में घूमता है और न नक्षत्रों की भाँति पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । यही ध्रुव है । इसी के नीचे तथा ग्रह समूहों के ऊपर सप्तर्षि मंडल नाम के सात उज्ज्वल तारे दिखायी देते हैं, ये सातों नक्षत्र चक्र से पृथक् हैं । नक्षत्र चक्र में कुछ भी गति नहीं है । लेकिन जो सप्तर्षि मंडल के दो तारे ध्रुव के साथ समसूत्र में स्थित हैं, वे उसी नक्षत्र के साथ रहते हैं जिसमें कि सप्तर्षि मंडल रहता है । महाभारत के युद्ध के समय सप्तर्षि मंडल मघा नक्षत्र में विद्यमान था । आज भी वह मघा नक्षत्र ही में है ।

सप्तर्षि मंडल में गति न रहते हुए भी प्राचीन लोगों ने उसकी गति की कल्पना करके उसके द्वारा समय निर्णय करने का उपाय निकाला था । उनका अनुमान था कि सप्तर्षि मंडल एक-एक नक्षत्र में सौ-सौ वर्ष रहता है ।

ऋग्वेद संहिता में विपुवत् रेखा में मृगशिरा नक्षत्र की अवस्थिति का उल्लेख पाया जाता है । ब्राह्मण युग में भी इसी नक्षत्र रेखा में कृतिका नक्षत्र की अवस्थिति का परिचय मिलता है । तिलक का यही मत है और जर्मन विद्वान याकोबी इसके समर्थक हैं कि ईसा से २५०० वर्ष पूर्व कृतिका नक्षत्र में एवं ४५०० वर्ष पूर्व मृगशिरा में महाविश्व संक्रान्ति संगठित हुई थी ।

महाभारत तथा पुराणों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षित के समय में सप्तर्षि मंडल मघा नक्षत्र में था । प्राचीन विद्वानों का यह मत है कि सप्तर्षि मंडल एक-एक नक्षत्र में सौ-सौ वर्ष तक रहता है । अन्तिम नन्द के राज्याभिषेक के समय की गणना करके उस समय के पंचागकारों ने इसी मत से लिखा है कि उस समय सप्तर्षि मंडल पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में था । इस हिसाब से परीक्षित के जन्म-काल से महापद्म के राज्याभिषेक को १००० वर्ष होते हैं । परीक्षित का जन्म काल ही कलिकाल का आरम्भ काल है । इस प्रकार ईसा से १५०० वर्ष पूर्व कलिकाल का प्रारम्भ हुआ समझना चाहिए ।

परन्तु कई ऐसी भी बातें हैं जो दूसरा विचार उपस्थित करती हैं। ये बातें वेदों में किया हुआ भारतवर्षीय नद, नदिया और प्रदेशों का वर्णन, ऋग्वेद में ३६० दिन के वर्ष का स्पष्ट उल्लेख और भारतवर्ष के उत्तरापथ अर्थात् वर्तमान दिल्ली से पश्चिमोत्तर प्रदेश का बहुतायत से वर्णन आदि हैं। ये सब बातें वेदों का निर्माण स्थान भारतवर्ष को ही प्रमाणित करती हैं। फिर मन्त्रों में “बढ़ई जैसे रथ बनाता है ऐसे नये सूक्त बनाये हैं, यद्यपि सूक्त नव्यसा (नवीन) हैं तो भी देवता प्रतन (प्राचीन) हैं।”, ‘हमारे पूर्व पितर’ आदि वाक्य स्पष्ट करते हैं कि वेद में उनके निर्माण से पूर्व की स्मृति भी है। इन्द्र के लिए ‘पूर्वा’ ‘पूर्वाणि’, अश्विनीकुमारों के लिए ‘पूर्वाणि’ शब्दों का प्रयोग इन्द्र के अत्यन्त पूर्व परिचय की ओर संकेत करता है। ऋग्वेद ८।५।१।६ में तो अत्यन्त प्राचीन काल के ऋषियों के ज्ञान का स्मरण किया गया है। तब एक ही धारणा पर पहुँचा जा सकता है कि यदि वेद-साहित्य ऋषियों द्वारा निर्मित हुआ है तो वह एक काल में नहीं, धीमे-धीमे नहीं, बहुत देर में, और सैकड़ों वर्षों में निर्मित हुआ है। उस काल के दो विभाग किये जा सकते हैं—एक हिमपूर्व काल, दूसरा हिमोत्तर काल। दीर्घ उषा आदि का वर्णन, अति प्राचीन—जब आर्यों के आदि पुरुष उत्तरी ध्रुव में रहते थे तब का अर्थात् हिम पूर्व काल का है, और अनार्यों से युद्ध होने का तथा इन्द्र आदि देवों का वर्णन उत्तर से दक्षिण आने के समय का अर्थात् हिमोत्तर काल का है, जब आर्य सरस्वती के तीर बसने लगे थे और ईरान तक फैल गये थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य एक बार प्रबल जलोप में और फिर उत्तर की उत्तुंग हिम चोटियों पर पहुँचकर वहाँ बहुत काल तक रहे हैं और बाद में धीरे-धीरे उतर कर उन्होंने समस्त उत्तरापथ का और उसके बाद दक्षिणापथ का परिचय प्राप्त किया है।

गृह्य सूत्रों में विवाह के समय ध्रुव दर्शन का उल्लेख है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, परन्तु किसी भी वेद के मंत्र में ध्रुव का उल्लेख नहीं है।

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों से सप्तसिन्धु प्रदेश के जल-स्थल विभाग का कुछ बोध होता है। भूगर्भ शास्त्र के सिद्धान्तों से सिद्ध होता है कि तृतीय युग में वर्तमान राजस्थान समुद्र था। साम्हर भील उसका अवशिष्ट अंश प्रतीत होता है तथा पंजाब के पूर्व में गंगा की समुद्र के समान विशाल भील थी। यह स्थान वर्तमान हरिद्वार के निकट वही होगा और इसे कम-से-कम ३-४ लाख वर्ष हुए होंगे। आर्यों ने उस प्राचीन काल में वहाँ अवश्य ही निवास किया है। ऋग्वेद ३-३२-१३ का सूक्त इस बात की पुष्टि करता है कि ऋग्वेद के सूक्त पूर्वकाल में रचे हुए, मध्यकाल में बने हुए, और अनन्तर बने हुए हैं।

भूगर्भशास्त्र से यह स्पष्ट है कि सिन्धु प्रदेश जो वास्तव में पंजाब था, एक समुद्र के द्वारा दक्षिण भारत से सर्वथा धृक् था और यह समुद्र राजस्थान प्रदेश

में था जो पूर्व में आसाम तक चला गया था और पश्चिम में सिन्धु नद के उस कोण तक था जहाँ उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। यही समुद्र वर्तमान टर्की के नीचे और उत्तर में उत्तरीय समुद्र तक पश्चिम में कृष्ण सागर तक फैला था, जिसके भाग आज कृष्ण सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर और बालकन भील है। टर्की के पूर्व में एक ओर एशियाटिक भूमध्यसागर था। ऋग्वेद इन चारों समुद्रों का ही वर्णन करता है, जो अत्यन्त प्राचीन बात है। उस समय दक्षिणापथ एक महाद्वीप था जो बह्मदेश से अफ्रीका के किनारे तक तथा दक्षिण में आस्ट्रेलिया तक फैला था। ऋग्वेद के निर्माण के बाद किसी प्रबल भूकम्प से वह प्रदेश समुद्र में डूब गया और वहाँ के उच्च प्रदेश भारतीय द्वीप समूह, प्रशान्त सागर के द्वीप, आस्ट्रेलिया के द्वीप, तथा मडेगास्कर के द्वीप रह गये। उधर राजस्थान प्रदेश समुद्र से उभर आया। इसी से पंजाब निवासियों के लिए दक्षिणापथ का मार्ग खुल गया। अगस्त्य ऋषि का दक्षिण दिशा जाने, समुद्र पीने तथा विन्ध्याचल को नीचे झुकाने की पुराण गाथा इसी महत्वपूर्ण घटना से निर्माण हुई प्रतीत होती है। ऋग्वेद के समय में निश्चय ही सिवा गान्धार देश के समस्त सप्तसिन्धु प्रदेश अर्थात् पंजाब चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था और निश्चय ही उस काल में गान्धार देश का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया और एशिया माइनर से रहा होगा।

जिस भयंकर जल प्रलय का वर्णन शतपथ ब्राह्मण और वाइविल में है और जिसे 'मनु जल प्रलय' या 'नूह के जल प्रलय' के नाम से पुकारा जाता है वह निश्चय ही उसी समय हुआ होगा जबकि दक्षिणी महाद्वीप समुद्र में डूब गया और राजस्थान समुद्र में से उभर आया। निश्चय से उस समय आर्य लोग उत्तरीय हिमालय के प्रदेशों पर चढ़ें होंगे और उसी महान् जल प्रलय के अतुल जल की अपरिमित बाष्प से हिमालय पर हिम वर्षा हुई होगी। वहाँ पर संचित होने वाले बर्फ के कारण लोगों का वहाँ रहना असम्भव हो गया होगा और वे धीरे-धीरे फिर हिमालय पर से उतर आए होंगे और सम्भवतः इसी समय में वे आर्य लोग पांचाल, कोशल, विदेह और अन्य प्रदेशों में धीरे-धीरे आकर बस गये होंगे।^१

प्राचीन काल के सप्तसिन्धु प्रदेश में सरस्वती बड़ी प्रबल नदी थी। उसमें बड़े जोरों की बाढ़ आया करती थी। इस प्रदेश में चार मास वर्षा ऋतु रहती

१. प्राकृतिक आकस्मिक परिणाम एवं भोजन, निवास तथा ऋतु सम्बन्धी परिस्थितियों से विवश हो 'आर्य' स्थान परिवर्तन करते तथा घूमते रहे। हिम युग के महान् परिवर्तनों के कारण वनस्पतियों और पशुओं को भी स्थानांतरित होना पड़ा है। भौतिक और भौगोलिक परिस्थितियों की स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण आर्यों के वास्तविक स्थान का निर्णय करना कठिन है। वह स्थान सप्तसिन्धु, उत्तरी ध्रुव, उत्तरीय यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका और कोई विलुप्त महाद्वीप भी हो सकता है।

पी । आज बर्ष भी वर्षाऋतु को 'चातुर्मास या चौमासा' कहते हैं । राजस्थान प्रदेश के समुद्र तथा गंगा की भीत के नष्ट हो जाने से पंजाब की जलवायु गर्म हो गयी और वहाँ पर वर्षा भी कम होने लग गयी । ऋग्वेद पाठ्य में वर्ष को पहले हिम फिर ह्रस्व तथा बाद में शरद कहा है । उसका कदाचित्त यही अभिप्राय हो सकता है ।

ऋग्वेद में कीकट प्रदेश के वर्णन में लिखा है—“इम अनायं कीकट मे गीर्षं क्या खाँँगी ।” यह कीकट प्रदेश कोई ऊमर प्रदेश होगा, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ यात्रा करते हुए पात्रियों को मिला होगा ।

इस प्रलयकारी महान् भौगोलिक परिवर्तन के अनन्तर आर्यों ने लम्बी-लम्बी यात्राओं का साहस किया । उनके कुछ भाग यूरोप के अत्यन्त पश्चिम में पहुँचे, कुछ फिर ईरान में जा बसे । परन्तु मालूम होता है कि वे पूर्व तथा दक्षिण की ओर देर में बढ़े । इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि समुद्र के हट जाने पर भी बहुत काल तक वहाँ की भूमि गमनागमन और बस जाने योग्य नहीं रही होगी ।

वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही रामकालीन थे । दोनों पंजाब के सूर्यवंशी राजा मुदास के भी समकालीन थे । मुदास के यहाँ इन्होंने यज्ञ कराया था । वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास, व्यास के शुकदेव थे । व्यास ही के शिष्य वैशम्पायन थे । माघिपुत्र विश्वामित्र, विश्वामित्र के पुत्र मधुछन्द थे । इस हिसाब से महाभारत के जीवित पात्र व्यास वैदिक ऋषि वशिष्ठ की चौथी पीढ़ी की पीढ़ी के व्यक्ति मानित होते हैं । अब यदि महाभारत के काल पर दृष्टि दी जाय तो वह निश्चय ही पाणिनी के व्याकरण से पूर्व का अवश्य है । पाणिनी ने छठे अध्याय में महाभारत के पात्रों का उल्लेख किया है । आश्वलायन गृह्य-सूत्रों में भी महाभारत का उल्लेख है । तब महाभारत सूत्रयुग के प्रथम की वस्तु तो है ही, फिर चाहे उसका कुछ ही अंश उस समय का हो । सूत्रयुग के लगभग का ही दर्शनकाल है । तब यदि महाभारत का भी दर्शनकाल का ग्रन्थ कहें तो अनुचित न होगा । इसमें प्रथम का युग उपनिषद् युग था और उससे पूर्व ब्राह्मण युग और उससे पूर्व का युग वैदिक युग है । उपनिषद् और ब्राह्मण युग के बीच में कोई सीमा निश्चित करना बठिन है । हमारा तो विश्वास है कि ब्राह्मण युग और उपनिषद्-युग समकालीन है । ब्राह्मण, कर्मकाण्डियों का अर्थात् ब्राह्मणों का साहित्य है तथा उपनिषद् क्षत्रियों का ज्ञान काण्डियों का साहित्य है । ऋग्वेद के दशम मण्डल का और अथर्ववेद के रचना काल का यही युग है । यही समय था जब क्षत्रियों और आर्यों में प्राधान्य के लिए बड़ी भारी प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी । मृगु का चन्द्रवर्गी राजाओं में विद्रोह तथा क्षत्रियों का ब्राह्मणों से ब्रह्मविद्या की गोपनीय रचना इसके प्रमाण हैं ।

ऋग्वेद 'पणी' नामक एक जाति का उल्लेख करता है जो जल-व्यापारी थी। यह अवश्य आर्यों में से निकली हुई ऋग्वेद के उत्तर काल की नवसंगठित जाति होगी। इस जाति के लोग बड़े कारीगर किन्तु पूरे लालची होते थे। व्याज बहुत लेते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में इनके दुर्व्यवहार से तंग आकर इनसे युद्ध करने का वर्णन आया है। इन्हें लुटेरा समझा जाता था। आजकल जो ईरानी स्त्री पुरुष लाल रुमाल सिर से लपेटकर चाकू आदि चीजें बेचते फिरा करते हैं, संभवतः उसी पणी जाति के हों। कम-से-कम इनके आचार व्यवहार को देखकर ऋग्वेद की उस पणी जाति की स्मृति हो आती है। युद्धों से तंग आकर ये लोग नाविक रूप से समुद्रों ही में रहने लगे थे। फिर राजपूताने की भूमि का उद्धार होने पर वे गुजरात के तटों पर तथा मालावार से इधर-उधर बस गये प्रतीत होते हैं, क्योंकि जहाज के योग्य लकड़ी वहाँ मिल सकती थी। इन्हीं लोगों ने मेसोपोटामिया में उपनिवेश स्थापित किया और वेवोलियन साम्राज्य स्थापित किया। ये भूमध्य सागर के किनारे सीरिया भी पहुँचे। इसी जाति ने वास्तव में योरोप का प्रारम्भिक इतिहास बनाया और मेसोपोटामिया, ईजिप्ट, फोनेशिया, उत्तर अफ्रीका, और स्वीडन में उपनिवेश बसाये।

उन दिनों मध्य एशिया जल में डूबा हुआ था, इसलिए एशिया माइनर में योरोप जाने का एकमात्र मार्ग पोन्टस बास्फरस की संयोग भूमि थी। इसी मार्ग से आर्यों ने वहाँ जाकर सेमिटिक जाति बनायी।

इस बात को स्वीकार करने के बहुत कारण हैं कि ईरानी लोग विशुद्ध आर्य हैं, आर्य सभ्यता के बड़े भारी चिह्न ईरान में हैं। आर्य स्वर्गों के नाम वहाँ के नगरों को अभी तक दिये हुए हैं। वे आर्यों से केवल एक विषय में विरुद्ध प्रतीत होते हैं—वह यज्ञों की प्रधानता है, जो ब्राह्मणों ने प्रचलित की थी और जिसमें बड़े-बड़े आडम्बर किये जाते थे। ये प्राचीन पद्धति पर केवल गृह-होमाग्नि को ही सुरक्षित रखना चाहते थे, जैसाकि अब तक रखते हैं। पहला दल जिस प्रकार साम्राज्य स्थापित करने, राज्य बढ़ाने, और युद्धों में बढ़ रहा था, उसी प्रकार यज्ञों में पशुवध करने और सोमपान का प्रचार भी कर रहा था। ये दोनों बातें इस दूसरे दल को अच्छी न लगीं और इन लोगों में भेद पड़ गया। फिर तो मारकाट और रक्तपात हुए। ये लोग यज्ञ करने वालों को 'सुर' शराव पीने वाले कहने लगे और यज्ञ पक्ष वाले उन्हें व्यंग से 'असुर' कहने लगे। इस देवासुर संग्रामों का वर्णन पुराणों में बहुत है। अन्त में असुरों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा और उन्होंने आर्यनम्बेजो में बड़े साम्राज्य की स्थापना की।

सन् १६०७ में 'बोगजे' ग्राम में जो एशिया माइनर के अन्तर्गत है, कुछ मिट्टी के लेखपट मिले थे। इनमें से दो टिटोनियाँ के राजा सुविस्सहूमर के साथ मितानी उत्तर (मेसोपोटामिया) के राजा मितिउज्य के सन्धिपत्र थे। ये दोनों ही

मणिपत्र मसीह से १४०० वर्ष पूर्व के हैं। इनमें दोनों देशों की तरफ न अपने-अपने देवताओं से प्रार्थना की गयी है। मितानी के राजा ने मित्र चरुण, इन्द्र, नासन्नद्वय (अश्विनी कुमार) इन वैदिक देवताओं की प्रार्थना की है। यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि ईसा मसीह से १४०० वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया वालों में वैदिक देवताओं का मान और ज्ञान था।

दक्षिण मित्र के अन्तर्गत तेल्ल अमर्ना में कुछ पत्र मिले हैं जो पश्चिम एशिया के राजाओं द्वारा मित्र के फेरा को लिखे गये थे। इन राजाओं का नाम आर्य था। इससे भी ज्ञात होता है कि ईसा से पूर्व पन्द्रहवीं-सोलहवीं सताब्दी में उत्तर मेसोपोटामिया और सीरिया में वैदिक धर्म का आगम प्रचार था। बैबिलोनिया के पूर्वस्थ कमाईट जाति के देवता का नाम सूर्य है। ईरानीय शास्त्रों से भारतीय शास्त्रों के भिन्न होने के पूर्ववर्ती काल में मितानी एवं अन्धमध्य पश्चिम एशिया निवासी आर्य लोग आदि आर्य साहित्य और संस्कृति से दूर हो गये थे। उन्नी समय आर्यों का 'स' ईरानियों के 'ह' में बदल गया। इस बदले हुए 'ह' को तातार के हूण और शक भारत में आक्रमणों के साथ लाये। मालवे के राजा विक्रमादित्य ने उन्हें खदेड़ा परन्तु उनका 'स' के स्थान पर 'ह' का उच्चारण रह गया, जो समस्त मालवा-राजस्थान के उन राजपूतों में अब तक भी है जो वास्तव में उन्नी के वंशधर हैं। अब तो इन प्रदेशों की प्रजा में भी यह उच्चारण एक सर्व-सामान्य बन गया है।

चालदिया के साथ भारत के आर्यों की मुलाकात और उसका प्रभाव अथर्ववेद पर स्पष्ट देख पड़ता है। प्राचीन वैदिक ऋषि विश्व कल्याणकारी देवताओं के उपासक थे, जैसा कि ऋग्वेद में दीख पड़ता है। किन्तु चालदिया के रहने वाले अनिष्टकारी देवताओं के ही उपासक थे। वे इन्द्रजालादि विद्या से बहुत काम लिया करते थे। संभवतः इसी इन्द्रजाल विद्या का जिक्र अथर्ववेद में मिलता है।

३. वेदों की गणना

'त्रयी' की प्रसिद्धि से प्रकट होता है कि वेद ऋक्, यजु और साम तीन ही थे, अथर्व वेदों से संप्रहीत किया गया है। परन्तु ब्राह्मणों और उपनिषदों में इसका उल्लेख है। इसमें वह 'त्रयी' की अपेक्षा आधुनिक भले ही हो, परन्तु उसकी प्राचीनता बहुत है।

सामण ने चारों वेदों को माना है। वेद तीन हैं, इस विषय में यह ऋचा पेश की जाती है 'तस्माद्यसान् सर्वद्वयं ऋचं सामानिजज्ञिरे', 'छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत' ऋ० ८, ४। इसमें तीन ही वेदों का जिक्र है। परन्तु सामण ने इस मत का खंडन किया है। उसके मत में छन्दासि से मतलब अथर्ववेद से है।

छान्दोग्य उपनिषद् में नारद ने सनत्कुमारों से कहा था—“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेद मथर्वणं चेति । तापनीयोपनिषद् में भी अथर्व वेद का जिक्र है । ऋग्यजुस्यामथर्वणश्चत्वारो वेदाः साङ्गास्सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति” । गोपथ ब्राह्मण में भी [३ । २] ‘अथर्वाङ्गिरोमि ब्रह्मत्वं’—से ब्रह्मज्ञान का कारण इसी वेद को बताया है । इस वेद की प्रसिद्ध शाखाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । पैप्पलाद, गौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मपद, देवदर्शचर्ण और वैद्य इसकी शाखाएँ कही गयी हैं । सायण ने अथर्ववेद के अतिरिक्त तीनों वेदों का यह लक्षण दिया है—

जो चरण-विभागपूर्वक छन्दोबद्ध हों उन मन्त्रों का नाम है ऋग्वेद । गीति के क्रमानुसार जिसमें मन्त्र हों वह साम है । जिसमें वृत्त और गीति से भिन्न अनेक प्रकार के मन्त्र हों वह यजुः है ।

सायण ब्राह्मणों का भी वेद में समावेश मानता है और वह यज्ञ का बड़ा भारी प्रशंसक और समर्थक है । इसमें वह आपस्तम्भ सूत्र का यह प्रमाण देता है—‘मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्’ । ब्राह्मण के दो भेद हैं—विधि और अर्थवाद । जिन कर्मों में स्वभावतः आप-से-आप लोगों की प्रवृत्ति नहीं है उनमें प्रवृत्त कराना विधि है । विधियाँ दो प्रकार की हैं । यज्ञों का विधान पहली विधि है । दूसरी विधि अज्ञात ज्ञापन है, जैसे एक ही अद्वितीय सत्य-ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, यह दूसरे किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है । अर्थवाद विधि वाक्यों की प्रशंसा करता है । इस प्रशंसा करने का यह उद्देश्य होता है कि लोग कर्म-प्रशंसाओं को सुनकर उनके करने में प्रवृत्त हों ।

‘वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता’—वायु बहुत शीघ्रगामी देवता है । वायु की इस प्रशंसा से वेद उस कर्म की तरफ लोगों का ध्यान दिलाता है जिसका देवता वायु है ।

सायण, वेद को अपौरुषेय तो मानते हैं, पर उस अपौरुषेय का अर्थ केवल यही है कि वेद मनुष्य कृत नहीं, ईश्वर कृत हैं । अपने जैमिनी न्याय माला में सायण ने उत्तर दिया है कि वेद की शाखाएँ काठक, कौथुम, तैत्तरीय आदि ऋषियों के नामों से प्रसिद्ध हुई हैं । फिर वे ऋषिकृत क्यों नहीं ? वे कहते हैं ऋषियों ने उन शाखाओं का अपने शिष्यों को उपदेश मात्र देकर सम्प्रदाय चलाया है । सायण कहते हैं—

पौरुषेयं न वा वेद वाक्यस्यात्पौरुषेयता ।

काठकादि समाख्याताद्वाक्यत्वाच्यान्य वाक्यवत् ।

समाख्यानंतु प्रवचनाद्वाक्यत्वं तु पराहतम् ।

तत्कर्मनुपलम्भेनस्यात्ततोऽपौरुषेयता ।

इसी जगह सायण कहता है—

परमात्मातु वेदकर्ताऽपि न लौकिकः पुंश्च । यथा वात्मीवि व्याम प्रमृतयो-
ऽनन्तदुष्य निर्माणावमरे कंश्चिदुपलब्धा अन्यैरप्यविच्छिन्न सम्प्रदायेनोपल-
भ्यन्ते । न तथा वेदकर्ता ब्रह्मत् पुरुष उपलब्धः ।

सायण का यह भी मत है कि वेद की ध्वनि से ही जगत का निर्माण हुआ है । इस विषय में सायण का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब कोई चीज बनाना चाहता है तब उसके वाचक शब्द को प्रथम ही स्मरण कर लेता है । कुम्हार घड़ा बनाने से प्रथम घड़े का नाम याद कर लेता है । उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ने यावत् समार की रचना उन वस्तुओं के नाम-स्मरण ही से की है और ये वेद नित्य हैं ।

इस पर शका होती है कि प्रलय काल में तो ससार का एकदम नाश हो जाता है । सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ नहीं रह जाते, तब शब्द कहाँ रहा ? फिर सृष्टि के निर्माण में तो शब्द और भी नये बनते होंगे । तब शब्द और अर्थ का वेद से नित्य सम्बन्ध कैसे रह सकता है । सायण ने वेदान्त की दृष्टि से इसका उत्तर दिया है कि यद्यपि महाप्रलय के समय अन्न करण आदि की वृत्तियाँ स्फुरित अवस्था में नहीं होती हैं तो भी उनकी सत्ता अपने कारण में विद्यमान रहती है । अतएव सूक्ष्म शक्ति रूप से ब्रह्मों की विशेषक अविद्या वासनाओं के साथ निगूढ़ रहती हैं । मनु का भी यही मत है—

आमीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

जैसे बछुए के शरीर से छिपे हुए अवयव निकल आते हैं उसी प्रकार जीवों की सूक्ष्म भावनाएँ सृष्टि में जाग्रत हो जाती हैं । कर्मवासनाओं के अनुसार ही जीवों की उत्पत्ति होती है । बीजाकुर न्याय से पूर्व वासना और आत्मा का सम्बन्ध है, शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है । इससे वेद की नित्यता बोध होती है ।

इवेनाद्विनोपनिषद् म लिखा है कि—

यो ब्रह्माण विद्वानि पूर्वं यो वै वेदाश्च ग्रहिणोति तस्मै ।

तहि देवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ १ वे० ६।१८।

ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि अग्नि, वायु और सूर्य क्रमशः ऋक् यजु और साम हुए ।^१ इसके सम्बन्ध में सायण कहता है—

नवजीव विशोपैरग्निं वाय्वादित्यैर्वेदानामुत्पादितत्वम् ।

इश्वरस्याग्न्यादि प्रेरकत्वेन निर्मानृत्वान् ॥ ऋ० मा० ३ ।

सायण ने वेदार्थ शैली के विषय में लिखा है कि हम ब्राह्मण, दो कल्प सूर्य (आपस्तम्भ और बोधायन), भीमामा तथा व्याकरण की सहायता से वेद का अर्थ करते हैं ।

इसी क्रम से उसने यजुर्वेद का पूरा भाष्य लिखा है। ऋक् संहिता भाष्य में अनु-क्रमणिका, निरुक्त, व्याकरण और ब्राह्मण का उदाहरण देकर संशयास्पद स्थलों पर अनेक प्रमाणों से मन्त्रों का सरल तथा मिश्रित अर्थ किया है। श्रोत सूत्रों तथा ब्राह्मणों में ऋक्-यजु-और सामवेद के मन्त्रों का विशेष यज्ञों में जिस समय जिस रूप में आवश्यकता पड़ती है वह निर्दिष्ट है। सायण ने उसका किसी तरह भी उल्लंघन न करके अर्थ किया है। सायण के भाष्यों में ऋग्वेद भाष्य बहुत प्रशंसित है। ऋग्वेद की भाषा क्लिष्ट भी है। सायण के पूर्व निरुक्तकार यास्क की छोड़कर और किसी की टीका ऋग्वेद पर न थी। निरुक्त में भी कुछ मन्त्रों पर ऊहापोह है। सायण ने ही सर्वप्रथम यह दुर्धर्ष कार्य किया है।

निरुक्त की कुछ मन्त्र-व्याख्याओं से तथा कुमारिल भट्ट के तन्त्र वार्तिक के कुछ वैदिक व्याख्यानों के विवरण से यह ज्ञात होता है कि वेद मन्त्रों के अर्थ आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक होते हैं। गीता में भी इसका जिक्र है। 'सर्ववर्ती ब्रह्म को अध्यात्म, पृथ्वी आदि को अधिभूत, और सूर्य चन्द्रादि को अधिदेव कहा गया है। सायण ने ऋक् संहिता भाष्य के प्रथम मन्त्र में बताया है कि मन्त्र से जो ज्ञात हो वही देव है। 'अतो दिव्यते इति देवः मन्त्रेण द्योत्यते इत्यर्थः'। परन्तु सायण ने स्पष्ट रूप से अधिदैव अर्थ को ही लिया है।

कलकत्ते के प्रसिद्ध वेद-विद्वान् पं० सत्यव्रत सामश्रमीजी का मत यह था कि वेदों का निर्माण आर्यावर्त में ही हुआ है। अपने पक्ष की पुष्टि में उन्होंने जो प्रमाण दिये हैं उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करते हैं। वे ऋग्वेद के ५।५३।६ मन्त्र को अति प्राचीन आर्यावर्त की सीमा वर्णन करने वाला कहते हैं। इस मन्त्र में रसा, कुंभा, क्रुम, और सिन्धु इन चार नदियों का वर्णन है। रसा, उत्तर की बड़ी नदी, कुंभा जिसे शायद काबुल नदी कहते हैं पश्चिम में, सरयू पूर्व में, सिन्धु दक्षिण में, उसकी सीमा है। ऋग्वेद १०-७५ में २१ नदियों का नाम है। इक्कीस नदी वाला देश आर्यावर्त ही है। उन्होंने अथर्व आदि के मन्त्र भी दिये हैं जिनमें वर्तमान भारतवर्ष और आसपास के देशों का उल्लेख है, परन्तु भारतवर्ष आर्यों का आदि निवास इसी एक प्रमाण पर स्थिर नहीं हो सकता। ये वर्णन तो भारत में आने पर पीछे से भी वेदों में बढ़ाये हुए हो सकते हैं। ऋषि दयानन्द आर्यों का आदि स्थान तिब्बत बताते हैं जो भूगर्भ वेत्ताओं के मत का बहुत कुछ समर्थक है।

जो हो, ऋग्वेद पुरुष सूक्त में (१०।६०) विराट् पुरुष से वेदों की उत्पत्ति मानी गयी है। यह विराट् पुरुष हमारी सम्मति में असंख्य वर्षों और असंख्य मनुष्यों की जाति के समूह का नाम ही है।

४. वेदों का सम्पादन

वेद का सर्वप्रथम सम्पादन रावण ने श्रेता के अन्न में किया था। वेद का मन्त्रमे वडा शब्द 'यज्ञ' है। रावण ने यज्ञ दीक्षा में पशुवध-गोवध नरवध-लिंग पूजन आदि दैत्य दानवों की प्रथाओं का समावेश किया। यज्ञों में पशुवध रावण से बहुत प्रथम मनुपुत्र भरिष्पन्त—नाभाग इत्यादि के काल ही से आरम्भ हो गया था और यज्ञ में अधिकाधिक पशु मारे जाने लगे थे। अतः एक बार यज्ञ करने के लिए मनु पुत्र प्रचु की बहुत कष्ट हुआ था।^१ रावण के रक्त में आयों द्राव्यो तथा दैत्यो का मिश्रण था। सभी संकर जातियों की भाँति रावण भी चैतन्य और उदग्रीव तरुण था। यह स्वाभाविक था कि रावण के मन में आर्य-दैव-दैत्य-सभी दायद बाधवों को एक संस्कृति में ले आने की इच्छा उत्पन्न हो। उसका नाना सुभासी दैत्य महा तेजस्वी और महा-रणनीति-विदारद वृद्ध नरपति था। देव-दैत्य-संग्राम में वह अपना सर्वस्व स्वाहा कर चुका था। उसके सान्निध्य में रावण के मन में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बीज अकुरित हो चुके थे। उसके तरुण और राज्यभ्रष्ट मामा भी सब एक में एक बढकर थे। दैव दैत्य आर्य के सघर्षों का सबम कटु फल उन्होंने भोगा था। फिर सबने ऊपर उसके सीतेले भाई कुक्षेर का प्रताप था। इन सब कारणों ने उसका मन महत्वा-कांक्षा में भर गया। अपनी विद्या और बुद्धि तथा बाहुबल पर उसे गर्व था—भरोसा था। उसने अनाध्य साधन की ठान ली। उसका सबमे जवदेस्त काम था—समूची नृजाति में सांस्कृतिक एकता स्थापित करना। उसने उस समय तक उपलब्ध सब वैदिक ऋचाओं को एकत्र किया। उनमें कुछ अपनी ओर से मिलाया और उसे ऐसा रूप दिया कि वेद देव दानव दैत्य-आर्य प्रत्य सभी के लिए सांस्कृ-तिक मध्य-मिन्दु बन जाय। तब तक देव-दैत्यो में वदाचित् उसना काव्य का नीतिग्रन्थ तथा बृहस्पति का नीतिग्रन्थ ही प्रचलित था। वे दोनों कुलगुरु देव-दैत्य-पूजित थे। रावण ने अकेले ही दोनों की श्रेष्ठ मर्यादाएँ स्वयं ग्रहण करना चाही और उसने उसके लिए किसी नये शास्त्र का नहीं, वेद ही का आश्रय लिया।^२

रावण ने प्रथम ही कुछ लोग उस समय वैदमन को भिन्न भिन्न संस्कृतियों में ढाल रहे थे। अगिरस सम्प्रदाय अथर्व के मन्त्र बना रहे थे। उस

१ शरक संहिता, ब्रह्मिष्ठा स्थान १६।६

२ रावण कृत् वेद प्रब उपलब्ध नहीं है। रावण के नाम से जो एक भाष्य का कुछ प्रश्न मिलता है वह प्रमत्त में रावण कृत् नहीं है। पर ब्रह्मिष्ठ में जो कृष्णवेद प्रचलित है, वही रावण कृत् वेद का विद्वत् रूप है। कृष्ण वेद का प्रपक्व भाष्य नहीं है, परन्तु उसमें रावण कृत् वेद स्थापनाएँ हैं, जिनका हमने उल्लेख किया है। 'बलि' और 'लिंग पूजा' ये दोनों उनमें मुख्य हैं।

काल में वेद ही काव्य था । कोई भी सुभाषित चाहे भी जिस विषय पर बोलता, वही काव्य वेद-काव्य बन जाता था और उसका कवि ऋषि । वामदेव नारद ने उसमें वाम विधि स्थापित की थी, जिसका अभिप्राय था—खाओ, पियो, मौज करो । इन्द्र से उसकी गहरी दोस्ती थी । इन्द्र ने उसे प्रश्रय दिया था, और उसने इन्द्र के लिए स्तुतिमूलक ऋचाएँ बनायी थीं । वह ऋग्वेद ४।१८ सूक्त के अन्त में कहता है—‘खाने को कुछ न मिलने पर मैंने कुत्ते की अन्तड़ियाँ पकायीं । देवों में मुझे रक्षण करने वाला कोई न मिला । पत्नी ने मेरी विडम्बना की । ऐसी दशा में इन्द्र ने मुझे मधु दिया ।’

अब आप देखिये कि इस मधु दान की कथा भी इस दरिद्र और मुक्कड़ ऋषि ने वेद की ऋचा में कह दी । अंगिरा पुत्र बृहस्पति का भी यही मत था । उसने चार्वाक् मत का दर्शन बनाया था । सब देव इसी मत के थे । उनके राजा इन्द्र देवों की सभा में अप्सराओं का नृत्य कराते, सोम और मधुपर्क पीकर मस्त रहते तथा मौज-मजा करते थे । रावण के भाई कुबेर ने भी यही मत अपनाया था—इसी से वह यक्ष कहाता था । उसकी जाति ही यक्ष बन गयी थी । परन्तु वशिष्ठ ने त्रेता के अन्त में जो नयी वेद विधि अपनायी, वह आर्यों में बद्धमूल हुई । उसने देवों से आर्यों का मूलतः सांस्कृतिक विच्छेद कर दिया । दैत्य भी इससे वंचित हो गये ।

दैत्य दानव वैदिक धर्म—परन्तु दैत्य दानव भी उस काल में वैदिक धर्म मानते और वैदिक देवताओं का पूजन आर्यों की भाँति करते थे । इन्द्र, मित्र, वरुण, मरुत, सूर्य आदि वैदिक देवों की ही वे उपासना करते थे । मेसोपोटामिया में जहाँ आर्यों के मूल पुरुष चिरकाल तक रहे, वैदिक धर्म ही माना जाता और वैदिक देवता पूजे जाते रहे थे । इसी से वेद और अवेस्ता के छन्दों में साम्य है । ‘जन्द’ वास्तव में ‘छन्द’ का ही विकृत रूप है, और ‘अवेस्ता’, ‘अथर्व’ का विकृत रूप ।

वोगजकोई का सन्धिपत्र—वोगजकोई का सन्धिपत्र इस प्रश्न पर निभ्रान्ति ऐतिहासिक प्रकाश डालता है । यह सन्धि हट्टी के हिताहत और मितन्नी लोगों की परस्पर सन्धि का पत्र है । ये लोग मेसापोटामिया के राजा थे । यह सन्धि ई० पू० १४वीं शताब्दी की है । ठीक यही काल राम और रावण का भी है । इस सन्धि-पत्र में वैदिक देवता इन्द्र वरुण, मित्र, नासत्य का वर्णन है । मितन्नि के अधिपति उनकी उपासना करते थे । वे ई० पू० १५०० में उत्तर-पश्चिम मेसो-

१ अथत्यशिन श्रान्ताणि पेचे न देवेषु विवदे महितरं ।

अदश्यं जायाममहीपयमानामघा मेघयेनो मध्वाजभार ।

पोटामिया के राजा थे। इन मिनन्नियो के नाम भी आये हैं। जैसे—अर्तम, अर्तमन्य, सौस्मनर, सुनर्ण, सुवन्धु, दुस्सरत्त, सुवर्द्धत् यसदत्। वे मूरियास (सूर्य) प्रह्न, भग (वग-पीगुवुगास) की उपासना करते थे। इन्होंने ई० पू० १८०० में बैबिलोन को जय लिया था।

उनके नाम भी आर्यों के समान थे। मेद या मद जाति, जिसका प्राचीन वैदिक-लोनीयन और हिनाहूत लेखों में उल्लेख है, आर्य भाषा बोलते थे। शतपथ ब्राह्मण देवों और मनुष्यों को एक समान ही पृथ्वी का निवासी बताता है।^१ देव सूर्य के मनुष्य सोम तथा असुर अग्नि की उपासना करते थे।^२ देव इसी पृथ्वी के निवासी थे।^३ मनुष्य ही प्राचीन काल में देव कहलाते थे।^४ देवों का भोजन नीवार (चावल) था।^५ वे सोम पीते थे, मनुष्य सुरा।^६ ऋग्वेद और मछत् मनुष्य थे, पीछे देव हो गये।^७ मिश्र का पराजित जो मुकुट पहनता था, उस पर सूर्य का चिह्न हुआ था। अरब में सूर्य पूजा होती थी। प्रसिद्ध अदन का बन्दरगाह आदित्यनगर था, जहाँ आदित्य (सूर्य) का मन्दिर था जिसमें सोने-चाँदी की ईंटें थी तथा छत पर जवाहरात जड़े थे।

इन सब बातों से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि श्रितायुग की समाप्ति तक देव दैत्य-दातव असुर और आर्य वैदिकधर्मी ही थे। रावण के निघन से उसमें अन्तर पड़ गया। रावण अपने मुजबल तथा प्रतिभा से वैदिक नया सस्करण करने सारे नृपति का महिदेव इन्द्र और जगदीश्वर बन गया।

अपान्तरतमा—सम्भवतः इसी समय में आर्यों में अपान्तरतमा ने वेदों की कुछ शाखाओं का सम्पादन किया। इस समय वेद आर्यों में यज्ञ के प्रतीक बन चुके थे। अपान्तरतमा के प्रवचन के द्वारा यज्ञाग्नि अनेक अग्नियों में विभक्त हो गयी। यज्ञ की प्रियाएँ भी बहुत प्रकार की हो गयी। इसी का संकेत उपनिषद् में 'तानि श्रिताया बहुधा सततानि' कहकर किया गया है। यज्ञ प्रियाओं में भेद होने के कारण ही वेद का विस्तार होने लगा। मूल मन्त्रों में शाखागत पाठान्तरो का आरम्भ इसी युग में हुआ।

अपान्तरतमा के काल के बाद समय-समय पर इन शाखाओं का प्रवचन होता रहा था।

१ शतपथ २।३।४।४

२ बही ७।४।२, ४०

३ अथर्व ११ २-१६, तथा ४-११-६

४ शतपथ ११।१।२।१२

५ संतिरीय १।३।६।८

६ बही, १।३।३।३३

७ ऋग्वेद १।११।०।२।३ तथा ऋग्वेद १।०।७।७।२

कृष्ण द्वैपायन व्यास—अन्तिम प्रवचन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया । व्यास ने वेदों के चरण और उनकी अवान्तर संहिता का नये सिरे से प्रवचन और सम्पादन किया, और अपने एक-एक शिष्य को एक-एक वेद दिया—जो उनके वंश में राज्य की भाँति परम्परा के लिए घोरोहर बन गयी । वेदों का विभाजन करके व्यास ने ऋग्वेद पौल को, यजुर्वेद वैशम्पायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्वगिरस सुमन्त को दिया । इसके बाद वेद की ऋचाओं का निर्माण बन्द हो गया और वेद की व्याख्याएँ होने लगीं । ये व्यास शिष्य परम्परागत वेद भाष्य-कार बनते रहे । संभवतः वेदों का यह विभाजन कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत के बाद जनमेजय के संरक्षण में अपने शिष्य जैमिनी, सुमन्त, पौल और वैशम्पायन की सहायता से किया । उन्होंने अथर्व को वेद नहीं माना । उसे अथर्वगिरस ही कहा । वेद केवल तीन ही माने गये ।

अथर्वण ऋषि ने भी सम्भवतः वेद का सम्पादन किया था और ऋक् तथा अथर्व को प्रथक् किया था । अन्तिम सम्पादन व्यास ने जनमेजय के काल में किया ।^१

१. विष्णु पुराण में २८ व्यास लिखे हैं, जिनमें पराशर और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के नाम भी गिनाये हैं ।

चौथा अध्याय

१. वेदों का महत्व

आर्य जाति के आरम्भिक सांस्कृतिक जीवन की इतिहास का सूत्र वेदो ही से प्राप्त होना है। परन्तु वेदो की भाषा इतनी प्राचीन और गूढ़ है कि उसका असल अर्थ जानना सुगम नहीं है। भारतीय और अभारतीय विद्वानों ने जो वेदो के अर्थ किये हैं, उनमें बहुत कुछ सीचनान की गयी है। वेदो का सर्वाधिक प्रामाणिक भारतीय भाष्य सायण वृत्त है, यद्यपि विदेशी विद्वानों ने भी वेदो के अनेक भाष्य किये हैं।

वेदो की रक्षा—वेदो की रक्षा बड़े अद्भुत ढंग से की गयी है। आरम्भ में वेद लिखे नहीं गये। वे केवल कठ याद रखे और पढ़े जाते थे। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि लगभग पाँच हजार वर्षों से वेद जैसे-के-तैसे चले आ रहे हैं। उनमें एक शब्द को तो कौन कहे—एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वेदो की रक्षा का प्रधान माघन उमे अनेक विधि से पढ़ना था। वेद पाठ अनेक थे।

पद पाठ—वेद रक्षा के लिए जो विधि सबसे प्रथम काम में लायी गयी, वह पद पाठ थी। इसका द्वारा वेद की प्रत्येक ऋचा का प्रत्येक शब्द अलग-अलग लिखा जाकर रक्षित किया गया।

श्रम पाठ—दूसरी रीति श्रम पाठ की थी, इसमें शब्द के प्रथम और अन्तिम अक्षर को छोड़कर प्रत्येक अक्षर को दो बार दुहराया गया। जैसे 'अव दन' लिखना हुआ तो—अव-वद-दल, इस प्रकार लिखा गया।

जटा पाठ—इतना ही नहीं, एक रीति जटा पाठ की भी निकाली गयी। इस रीति में 'अव दल' इस प्रकार पाठ किया गया—अव, वअ, अय, वद, दव, वद, दल, सद, दल।

घन पाठ—दम पर घन पाठ भी किया गया। इसमें अव, वअ, अवद, दवअ, अवद, वद, वदल इत्यादि रूप बने।

उदात्त अनुदात्त स्वर—वेद पाठ के कुछ नियम भी बनाये गये । उनमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इस प्रकार तीन उच्चारण भेद किये । इस प्रकार वेद के पाठ और उच्चारण को शुद्ध रखने का बड़ा भारी प्रयत्न किया गया ।

ऋषि और ब्राह्मण—जो लोग वेदों के सूक्त रचते थे, वे ऋषि कहाते थे । परन्तु अब ये व्याख्याकार ब्राह्मण कहाये । उन्होंने जो व्याख्या वेद के मन्त्रों की रची, वे ग्रन्थ भी ब्राह्मण कहाये । इन ब्राह्मणों की परम्परा में वेदों की शाखाएँ फूटती ही चली गयीं । इसी समय वैदिक साहित्य की रचना भी हुई ।

वैदिक साहित्य—वैदिक साहित्य में ब्राह्मण प्रमुख हैं । ये बहुत थे, पर अब चार ही रह गये हैं । प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायण, जो चौदहवीं शताब्दी में हुआ, उसके काल तक एक और ब्राह्मण उपलब्ध था परिचित था, जो अब नहीं है । अप्राप्य हैं ।

उपवेद, वेदांग उपांग—चार वेदों के अतिरिक्त चार उपवेद, छै वेदांग, और कई उपांग हैं । ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का वनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र ।

छै वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द हैं । उपांगों में पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र हैं ।

अन्तिम परिगणन—सम्भवतः ई० पू० छठी शताब्दी में वेद का अन्तिम बार पाठ स्थिर किया गया और वेदों की शाखाएँ गिनी गयीं । पुराणों के अनुसार ऋग्वेद की १६, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्व की ६ शाखाएँ वर्णित हैं ।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण—ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण महत्वपूर्ण हैं ।

२. ऋग्वेद

ऋग्वेद का गौरव—ऋग्वेद आर्यों का सबसे पुराना ग्रन्थ है । इसमें आर्यों लोगों की प्राचीनतम सभ्यता का वह चित्रण है, जिससे सब आर्य ज्ञानियों के धर्म और प्राचीन घटनाओं की बहुत-सी बातें जान हो जाती हैं । इन ग्रन्थ में मनुष्य की ज्ञान के दार्शनिक भावों और धर्म-सम्बन्धी विचारों व विद्वत्ताओं के उत्पन्न होने के कारणों पर प्रकाश पड़ता है । ऋग्वेद को पढ़ने से हम जान जाते हैं कि मनुष्य का मन उस वस्तुओं के प्रति पूजा करने की भावनाओं से कैसे भर जाता है, जो सृष्टि में उसमें वगवान और आश्चर्यजनक हैं । ऋग्वेद हमें मान पर प्रकाश डालता है कि मनुष्य का मन सृष्टि में हटकर सृष्टि के देवता की ओर कैसे गया ।

ऋग्वेद में १०२८ सूक्त हैं, जिनमें १०००० से ज्यादा ऋचाएँ हैं। ये सूक्त १० मंडलों में विभक्त हैं। ये सूक्त संकड़ी वर्णों में निर्माण हुए हैं। उत्तर काल में ऋग्वेद की हर ऋचा, हर शब्द, और हर एक अक्षर की गिनती कर ली गयी है। इस गिनती के हिमाव से ऋचाओं की संख्या १०४०२ से लेकर १०६२२ तक, शब्दों की संख्या १ लाख ५३ हजार ८२६, तथा अक्षरों की ४ लाख ३२ हजार है। ऋग्वेद प्राचीन वैदिक सभ्यता पर पूरा प्रभाव डालता है।

वे शताब्दियों तक इन सूक्तों को मौखिक परम्परा से सीखते रहे। शताब्दियों तक ऋग्वेद की अमूल्य निधि इसी प्रकार सुरक्षित रही।

वैदिक ऋषि—इन वैदिक ऋषियों में सबसे प्रधान विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं। वेद का प्रबल विजयी राजा सुदाम वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही को पुरोहित और मन्त्री मानता था। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही ने सुदास के लिए यज्ञ किया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के सूक्तों को बनाने वाले विश्वामित्र थे, और सातवाँ मंडल वशिष्ठ का बनाया हुआ है। इन दोनों ऋषि-कुलों में कुछ कारणों से द्वेष भाव उत्पन्न हो गया था। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में एक-दूसरे की निन्दा की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह द्वेष बहुत काल तक चला, और इसके मूल में राजनैतिक कारण थे। उत्तर काल में इन दोनों बड़े ऋषियों के सम्बन्ध में अनेक कथा, कहानियाँ, पुराणों में वर्णन की गयी हैं।

अगिरा, वामदेव, भरद्वाज, गृत्तमद, कण्व और अत्रि भी वैदिक ऋषि हैं। अगिरा ऋग्वेद के नौवें मंडल का रचियता है। वामदेव व भरद्वाज चौथे और छठे मंडल के। गृत्तमद दूसरे मंडल का रचियता है। प्रसिद्ध है कि गृत्तमद के पुत्र सीनिक ने चार वर्णों का विभाजन किया। कण्व ऋग्वेद के आठवें और अत्रि पाँचवें मंडल के ऋषि हैं। मत्स्य पुराण में ६१ वैदिक ऋषियों का वर्णन किया गया है, जो सूक्तों के रचियता थे। आगे चलकर इन्हीं के वंशज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि में विभक्त हो गये। संक्षेप में वैदिक सूक्त इन वर्णों के समुक्त पूर्व पुरुषों ने बनाये थे।

वैदिक ऐतिहासिक घटनाएँ—यह वेद आर्यों का धर्म-ग्रन्थ तो है ही, परन्तु उसका ऐतिहासिक मूल्य भी बहुत है। संसार का सबसे पहला पद्य ऋग्वेद में, और सबसे पुराना गद्य यजुर्वेद में है। ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल तक ऋषियों व एक-एक घरानों का प्राधान्य है, परन्तु दसवें मंडल में अनेक बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि हैं। तीसरे और सानवें मंडल में राजा सुदास का वर्णन है। इस स्थल के पढ़ने से पता लगता है कि सुदास का ययाति के वंशधरो से युद्ध हुआ। आर्यों की दो प्रधान शाखाएँ थी—एक सूर्यपुत्र वंशस्वत मनु की शाखा जो सूर्यवंशी अथवा मानव कहते थे, दूसरे वैवस्वत मनु के जामाता चन्द्रपुत्र बुध की शाखा जो चन्द्र-वंश अथवा एन के नाम से प्रसिद्ध हुई। चन्द्रवंश में ययाति प्रसिद्ध राजा हुए,

जिनके पाँच पुत्र यदु, तुर्वश, अनु, दुह्य और पुरु के नामों पर पाँच पृथक वंश स्थापित हुए, जिनमें पुरु चन्द्रवंश का प्रतिनिधि रहा। इसी वंश में भरत हुए, और आगे चलकर महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कौरव पांडव भी इसी वंश में हुए। सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा राम हुए।

इन सब प्रधान आर्यवंशों के अतिरिक्त गांधार, मूजवन्त, मत्स्य, तृत्सु, भरत, भृगु कुशीनर, चेदि, त्रिवि, पांचाल, कुरु, सृजय, कट, तारावत आदि वंश भी थे। इनमें से कुछ वंश पुरुवंशी थे। प्रसिद्ध विजेता सुदास पौरव था। यादवों का वंश बहुत बड़ा था जिसकी दो शाखाएँ थीं, जिनमें एक हैहय वंश था। उस काल में राजा का पद पैत्रिक होता था और वह एक समिति के द्वारा प्रजा पर राज्य करता था। युद्ध का एक यह नियम भी था कि पराजित देश को तत्काल अभय-दान दिया जाता था। धनुष-बाण, ढाल-तलवार के अतिरिक्त शिला-प्रक्षेपक, शरीर त्राण, अग्निअस्त्र आदि से युद्ध होता था। व्यभिचार, घूस और आत्मघात अपराध माना जाता था। अनार्य जातियों में भर्तृ, दनु, पिप्र, सुप्प, सम्बर, वृगद, बलि, नमुचि, मृगय, अर्बुद आदि राजा थे। नतृ के ६६ किले इन्द्र ने तोड़े। शम्बर और वृगद के १००-१०० किलों का विध्वंस किया। पिप्र के ५०००० योद्धा मारे गये। बलि के ६६ पहाड़ी किले थे, जो सब जीत लिए गये।

सुदास के पिता दिवोदास बड़े भारी विजयी राजा थे। इन्होंने तुर्वशों, दुह्यों और शम्बर को तथा गंगु लोगों को पराजित किया था। उनका पुत्र सुदास वैदिक विजेताओं में सबसे बड़ा है। नहुष वंश, यदु-तुर्वश, अनु और दुह्य के लोगों ने भारतीयों से मिलकर तथा बहुत से अनार्य राजाओं की सेना लेकर सुदास से युद्ध किया। नाहुषों की सहायता के लिए भार्गव, परोदास, पक्थ, भलान, अलिन, शिव, विशात्, कवम्, युध्यामधि, अज, सिगर और चक्षु तथा २१ जाति के वैकर्ण लोग भी सम्मिलित हुए। कितने ही सिन्धु लोग भी उनकी सहायता को आये। रावी नदी के किनारे पर महाविकराल युद्ध हुआ, जिसमें सुदास ने सम्मिलित शत्रुओं को पूर्ण पराजित किया। इस युद्ध में अनु और दुह्य वंशियों के ६००० योद्धा खेत रहे। आनवों का सारा सामान लूट लिया गया। युध्यामधि महाराजाधिराज तथा राजा बर्चिन के १०,००० सैनिक युद्ध में खेत रहे। सात किले सुदास के हाथ लगे। अज, सिगर और चक्षु ने सुदास की आधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद सुदास ने यमुना नदी के किनारे तक बढ़कर महावली भेद को पराजित कर उसका देश छीन लिया, और भेद सुदास की प्रजा बन गया।

सूर्य वंश और चन्द्र वंश—ऋग्वेद में चन्द्र वंश और सूर्य वंश का कोई उल्लेख नहीं है। निश्चय ही यह वंश आगे चलकर प्रतिष्ठित हुए। परन्तु इन दोनों कुलों के मूल वंशाधरों का नाम बहुत स्थान पर आया है। सूर्य वंश की अपेक्षा चन्द्र वंश के मूल पुरुषों की अधिक प्रधानता है। पुरुरवा नहुष, आयु

और ययाति के नाम ऋग्वेद में हैं। ययाति के पाँच पुत्रों के नाम और उनके नाम के ही पाँच कुलों का भी उल्लेख है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चन्द्रवंशी क्षत्रिय अग्नि के उपासक थे, तथा इन्द्रादि देवताओं का पूजन करते थे। अग्नि की उपासना ही होमाग्नि, अग्निहोय तथा यज्ञों के रूप में आगे परि-
वर्तित हो गयी। सूर्यवंशी भी उनकी देवादेवी अग्नि पूजन करने लगे और यज्ञ आयों के सामूहिक प्रतीक बन गये। ऋग्वेद की एक ऋचा का अर्थ है—'हे इन्द्र और अग्नि, यदि तुम यदुओं में, तुर्वंशों में, इभी तरह ब्रह्मणों में, अनुओं में और पुरुओं में हो तो यहाँ आओ और सोमपान करो।' महाभारत और पुराणों से प्रकट है कि ययाति के पाँच पुत्र दो पत्नियों से थे—यदु और तुर्वंसु संगे भाई थे, द्रह्म, अनु और पुरु दूसरी स्त्री से थे।

भरतो और यदुतुर्वंशों का युद्ध—ऋग्वेद में उल्लेख है कि इन्द्र ने दिव्योदास के लिए यदु-तुर्वंशों को मारा। सरयू तट पर भरतों से यदु-तुर्वंशों की लड़ाई हुई।

दाशराज संधान—ऋग्वेद में इस बड़े युद्ध का विस्तृत वर्णन है। यह युद्ध दहण्णी नदी के किनारे हुआ था। आजकल इस नदी का नाम रावी है। एक ओर भरत और सुदास तथा उनके पुरोहित बनिष्ठ और तृत्सु थे। दूसरी ओर यदु-तुर्वंसु द्रह्म, अनु और पुरु तथा उनके सहायक मित्र अन्य पाँच राजा थे। इस युद्ध को इन्द्र की सहायता में भरतो ने जय किया था। यह संधान पञ्जाब में प्रथम ही से बसे हुए भरतो से बाद के नये राज्यों के सस्यापनों यदु आदि आर्य बहिष्कृत राजाओं ने अनायें राजाओं की सहायता से किया था। यहाँ एक यह बात जानने योग्य है कि ययाति की दोनों ही पत्नियों अनायें वंश की थी। तथा ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की चन्द्र वंश की प्रधान गद्दी का अधिकारी बना—शेष चार पुत्रों को सीमान्त राज्य देकर आर्य जाति से ही बहिष्कृत कर दिया था, तथा आर्यावर्त क्षेत्र में उनका विस्तार नहीं हो सकना था। इसी से उन्होंने अन्य अनायें राजाओं से मिलकर पञ्जाब के प्राचीन भरतों के राज्य को विध्वंस कर अपने राज्यों के विस्तार की चेष्टा की थी जो सफल नहीं हुई। भाकों की बात यह है कि इस युद्ध में 'पुरु' सम्मिलित नहीं हुआ था।

पुरुखा की सन्नि—ऋग्वेद में पुरुखा की सत्ति का सबसे अधिक विस्तार है। यद्यपि वह दनिहास के रूप में नहीं है घटनाओं के रूप में है। वास्तव में चन्द्र वंश का मूल पुरुखा ही है। चन्द्र और बुध की हम छोड़ देते हैं। पुरुखा की माता इला थी। दसा यनु की पुत्री थी। उसे विवाह में इलावर्षे देश दिया गया

था। हिमालय के उत्तर ओर का देश ही इलावर्ष था। यह स्थान दक्षिण-पूर्वी ईरान का प्रान्त था। ऋग्वेद में पुरूरवा और उर्वशी का यथेष्ट वर्णन है। पुरूरवा के बाद आयु और नहुष का वर्णन है। इनकी भी ऋग्वेद में बहुत महिमा है। इसके बाद ययाति राजा है, जो बहुत बड़ा राजा हुआ है। सात द्वीपों पर उसका राज्य था। ऋग्वेद में इसे अपने वंश का मुखिया माना गया है। तथा इसके बाद दनु का नाम आया है। इसने असुर याजक शुक्र-काव्य की कन्या देवयानी और असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से व्याह किया था। यह कथा ऋग्वेद में नहीं है, महाभारत में है। इन्हीं स्त्रियों से उसे वे पाँचों पुत्र हुए, जिनका ऋग्वेद में बहुत उल्लेख है। द्रुह्यु ने असुर याजक भृगु को ही अपना पुरोहित बनाया था। तुर्वशु की संतति यवन हुई और अनु का वंश म्लेच्छ हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल में इन ययाति के वंशधरों ने पहले पूर्व की ओर गंगा की घाटी तथा अयोध्या को लक्ष्य कर चढ़ाई की थी, परन्तु यहाँ आर्यावर्त का संगठन दृढ़ हो जाने से उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने पंजाब में पच्छिम की ओर रुख किया जहाँ प्राचीन भरतों के राज्य थे, परन्तु दाशराज संग्राम में पराजित होकर सरस्वती के किनारे से गंगा-यमुना के किनारे किनारे दक्षिण की तरफ फैल गये।

पुरु को उसके पिता ने चन्द्रवंश की मुख्य गद्दी देकर अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसे आशीर्वाद दिया—‘अपौरवातु महान कदाचित् भविष्यति’—अर्थात् पौरवों से रहित पृथ्वी का कोई भाग न रहेगा। पुरु का राज्य-विस्तार पहले सरस्वती के दोनों किनारों पर हुआ। आगे पौरवों का बहुत विस्तार हुआ। इस वंश के अनेक राजाओं का वर्णन ऋग्वेद में है। कण्व ऋषि इसी वंश के पुरुष हैं। तथा इस वंश के पुरोहित भी हैं। इसी कुल में भरत हुआ, पर उसका नाम ऋग्वेद में नहीं है। इसी कुल में कुरु हुआ, जिसने कुरुक्षेत्र की स्थापना की। सरस्वती और यमुना के बीच के भारी मैदान को कुरुक्षेत्र कहते हैं। पौरवों के विकास काल में कुरुक्षेत्र सभ्यता, संस्कृति का केन्द्र रहा। यहाँ की भाषा, रीति-रस्म-व्यवहार आदर्श माने जाते थे। ब्राह्मण ग्रन्थों में हमें यह संकेत मिलते हैं। यद्यपि कुरु और भरत का नाम ऋग्वेद में नहीं है, पर इस वंश का व्यक्ति देवापि जो शान्तनु का भाई था, ऋग्वेद के अन्त के एक सूक्त का कर्त्ता है।

यदुओं का वर्णन ऋग्वेद में सदा तुर्वशों के साथ आया है। उसमें कण्वों का भी उल्लेख है। सम्भव है यदुओं और तुर्वशों की सीमाएँ मिलती रही हों। ऋग्वेद का आठवाँ मण्डल काण्व ऋषियों का है, जो स्वयं चन्द्रवंशी होने के कारण यदुओं-तुर्वशों के हितैषी हैं। ब्राह्मणों में भरत के पुरोहित भी कण्व ही कहे गये हैं। आङ्गिरस भी यदु-तुर्वशों से सम्बन्धित हैं। ऋग्वेद के पहले मण्डल में आङ्गिरस के अनेक सूक्तों में इस बात का आभास मिलता है। यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल

मे यदुओ का काफी विस्तार हो गया था । इनकी बस्तियाँ यमुना किनारे पर थी । परन्तु ऋग्वेद काल में बदाचित् यादवों के राज्य नहीं हुए थे, गण थे और उनके प्रमुख गण कहलें थे । धूमनेन और वसुदेव यादवों के गण प्रमुख थे । ययाति ने आरम्भ ही में अपने पुत्र यदु से कह दिया था कि तेरी प्रजा अराजक रहेगी ।^१ इसी से यादव गोपालन करते थे तथा गोप नाम से प्रसिद्ध थे । ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कथन सूक्तों में ऐम उल्लेख है कि हमने यदु-तुर्वंशों से गाये ली । आगे चलकर तुर्वंश पाचालों में मिल गये । पाचालों का प्रमुख पुरुष सृजय, सहदेव, सोमक, ऋग्वेद में वर्णित है ।

हरिवंश में द्रुह्यो का वंश गांधार कहा गया है । पर अनु के प्रचेता और सुचेता आदि पुत्र-पौत्र हुए । आगे फिर उसके वंश का पता नहीं लगता । परन्तु महाभारत व आदि पर्व में एक श्लोक मिलता है, जिसका अभिप्राय यह है कि यदु के यादव, तुर्वंशु के यवन, द्रुह्य के भोज, और अनु के म्लेच्छ वंशज हुए ।^२ सम्भव है महाभारत काल तक इन वंशों में यह परिवर्तन हो गया हो । परन्तु हरिवंश के कथन की अपेक्षा महाभारत का यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि द्रुह्य से भोजों की उत्पत्ति हुई । सम्भावने में भी कृष्ण के मुंह से यही कहलाया गया है । सम्भवतः यही द्रुह्यवंशी भोज मध्य देश में भारत सग्राम काल में मगध और दूरसेन देशों में प्रचलित थे और इन्हीं के कुल में जरासंध आदि हुए । यह भी सम्भव है कि अनु और आयोन (Ion) एक ही हो । उनमें यवनों की उत्पत्ति हुई हो और तुर्वंशु से तुर्वं अथवा तूर (ईरान की तूरानी) आदि जातियाँ उत्पन्न हुई हो ।

ऋग्वेद में तो तुर्वंशुआ का सृयजो से मिल जाने की का उल्लेख है । तथा अनु की अग्नि प्रसिद्ध थी, ऐसा सकेत है । उसके यहाँ इन्द्र और अग्नि देव नित्य आते थे । इसमें यह अनुमान होता है कि महाभारत काल तक ये जातियाँ इस प्रकार परिवर्तित हो गयी थी । यहाँ ययाति ने अपने पुत्रों को जो शाप दिया था, उस पर ध्यान देना चाहिए । यदु की सन्ति को अराजक भाक् (राजवाज न करने वाला), तुर्वंशु को सतति-उच्छेद का शाप दिया गया था । अनु को कहा गया था कि तेरी सन्तान अग्नि की उपामना छोड़, नास्तिक हो जायेगी ।

ऋग्वेद में यद्यपि चन्द्रवंश और सूर्यवंश का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । पर महाभारत में कृष्ण ने रामा पर्व में कहा है कि, इस समय भारत में एल और ऐश्वराकु वंश के सी कुल हैं । उनमें भाजवशियों का विस्तार सबसे अधिक है । ऋग्वेद तो आयों की एक जाति मानता है, तथा भारत में उनके अतिरिक्त

१ उपमाइसस माह् सान प्रसातव भविष्यति ।

२ यशोस्तुयादवा आतास्तुर्वंशोयवना स्मृता ।

इहा मुतास्तु वं पाशाधनोस्तु म्लेच्छ जातय । महा० आदि०

दो अन्य जातियों का उल्लेख करता है—एक दास, दूसरी देव ।^१

ऋग्वेद और महाभारत के इन प्रवचनों से हम कुछ अंश तक पाश्चात्यों की उस मान्यता का निराकरण पाते हैं, कि भारत में आर्यों की दो शाखाएँ आयीं । ये शाखाएँ—प्राचीन भरत कुल और उनके उत्तरवर्ती—एल और ऐक्ष्वाकुवंशी ही होंगी, जिनमें भारत संग्राम काल में एल वंश प्रबल था । यह वंश ही चन्द्र-वंश था और वह गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे पर आबाद था । भारत संग्राम चन्द्रवंशियों में ही आपसी झगड़े के कारण हुआ ।

भारत—ऋग्वेद में 'भरताः' नाम बारम्बार आया है । यह नाम विशेषकर तीसरे और सातवें मंडलों में त्रित्सु और सुदास के नाम के साथ आया है । सातवें मंडल में जो वशिष्ठ के सूक्त हैं, उनसे प्रकट होता है कि वशिष्ठ भरतों के कुलगुरु रहे थे, तथा भरतों के ही कुल में त्रित्सु थे । इसी प्रकार विश्वामित्र के सूक्तों में भी भरतों का बहुत उल्लेख है । ये सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हैं । भरतों के राजा सुदास से वशिष्ठ और विश्वामित्र, दोनों ही का सम्बन्ध था । एक सूक्त में विश्वामित्र 'भारत-जन' का प्रयोग करता है । छठे मंडल में भारद्वाज के सूक्त हैं, उनमें भी भरतों का, भारतों का उल्लेख है ।

ब्राह्मण ग्रन्थों में 'भारत' का अर्थ क्षत्रिय-योद्धा या पुरोहित के अर्थ में किया गया है । निश्चितकार भारती शब्द का अर्थ सूर्यवंश से सम्बन्धित कहता है । परन्तु महाभारत में कौरव-पांडव दोनों ही को भारत कहा गया है, सो महाभारत के भारत और ऋग्वेद के भारत भिन्न-भिन्न हैं । महाभारत में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है ।^२ इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि पुराने भारत प्रसिद्ध हैं—वे अपरे अर्थात् और हैं ।

ग्रन्थ विभाग—ऋग्वेद के दस मंडल हैं, प्रथम और दसवें मंडल सबसे बड़े हैं । प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त और प्रत्येक सूक्त में अनेक ऋचाएँ हैं । छोटे सूक्तों में चार-छः ही ऋचाएँ हैं । पर एक मंडल के एक सूक्त में ५२ ऋचाएँ तक हैं । अधिकतर सूक्तों में प्रायः १२ से १५ तक ऋचाएँ रहती हैं ।

प्रथम मंडल—प्रथम मंडल में १६१ सूक्त हैं । सूक्त छन्दों में लिखे गये हैं । प्रथम मंडल में गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, वृहती, सत्तैवृहती, द्विपदी, विराज और अत्यष्टि छन्द प्रमुख हैं । कई अप्रमुख छन्द भी हैं । इन १६१ सूक्तों में २५ ऋषि हैं, जिनमें दो केवल एक सूक्त के, और पाँच केवल एक अन्य सूक्त

- १ योनोदास आर्यों वा पुरुषुता देव इन्द्र युधये चिकेतति । ऋ० मं० १० सू० ३८ ऋ ३ । सायण ने आर्य शब्द का अर्थ तैवर्णिक किया है—अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ।
२. भारताद्भारती कीर्ति येनेदं भारत् कुलम् । अप ये च पूर्वं वै भारता इति विश्रुताः । महा० १३१ ब्रा० मं० ७४ ।

के हो। इस प्रकार प्रथम मंडल के प्रधानतया १८ ऋषि हैं। ये ऋषि समकालीन नहीं हैं। भिन्न-भिन्न काल के ऋषियों द्वारा रचे गये मन्त्रों को प्रथम मंडल में एकत्र किया गया है।

मंडल के १६१ सूक्तों में प्रथक्-प्रथक् देवताओं के विषय में अनेक मन्त्र हैं। अब देवता सोमपान के लिए नियन्त्रित किये जाते हैं और सोम से बल प्राप्त करते हैं। उनमें कहा जाता है कि घोड़े की भाँति दौड़कर आओ और बैल की भाँति बहुत-सा सोमपान करो। बैल की उपमाएँ अधिक हैं। इन्द्र और विष्णु तन की उपमाएँ बैल से दी गयी हैं। कहीं-कहीं भैंसे और घोड़े से भी उपमा दी गयी है। मेघों की उपमाएँ भैंस से दी हुई हैं। मेघों को बहुत स्थानों पर गाय कहा गया है। इस मंडल में वर्णित प्रमुख देवताओं का विवरण इस प्रकार है—

वैदिन देवता—इन्द्र वेद का सबसे बड़ा देवता है। देवताओं का राजा और विष्णु का मित्र है। इन्हे कुशिक भी कहा गया है। इसकी कुतिया का नाम मरुता है। स्वर्ण के क्षीरि की हड्डियों में उसका बच्चा बनाया था, जिससे उसने वृत्र को मारा। इससे अतिरिक्त इन्द्र ने सुख, नमुचि, वरज, परनय और वृगद को मारा। वृगद के सौ दुर्ग नष्ट किये। दासों के भी दुर्ग भंजित किये। सुथवर्क, त्र्यंबान्, यतम, नयं, तुवंसा, यदु, तुर्वीत, पूरुकुर्म, पूरु और सुदास की रक्षा की। उन्हें युद्ध जीतने में मदद की। कशीवान् ऋषि की वृचया स्त्री थी।

अग्नि—इन्द्र के बाद सबसे प्रसिद्ध देवता है। यह होतार, वसोठी और देवताओं में यज्ञ लाने वाला है। यह दो माताओं का पुत्र है। मृगु वंश से इसका सम्बन्ध है, तथा मनु का पुरोहित है। होत्रा, भारती, वहनू और धिष्णा—इसकी स्त्रियाँ हैं। धिष्णा वाग्देवी है। स्वाहा नाम से अग्नि में यज्ञ होता है।

वायु—यह नाम दो मन्त्रों में है।

मरुत—भग के साथ उत्पन्न हुए। कंधे पर बरछा और हाथ में तलवार। प्रथम देवता न थे, परन्तु युद्ध में इन्द्र की सहायता करके यज्ञ भाग पाने लगे।

आश्विन—दो हैं। इन्होंने वरकन्धु, वय और वसिष्ठ को प्रसन्न किया, तथा सुदास को उनकी स्त्री सुदेवी ला दी। वाँफ गाय से दूध निकाला, अर्घ्य तथा सँगड़े परावृत्र को चगा किया, विस्मला की टूटी टाँग जोड़ दी। वद्धमती को हिरण्यहस्त पुत्र और ऋज्यादव का नेत्र दिये। विश्वक को विश्नायुल पुत्र एवं घोषा को पनि दिया। इन्होंने वृद्ध च्यवन को युवा बनाया तथा अन्यो की सहायता की, ये चिकित्सक थे। योद्धा भी थे। दस्युओं को हराया।

विश्व देवस १३ हैं—

वृहस्पति—ब्रह्मणस्पति—मन्त्रों के देवता हैं।

ऋन्—तीन हैं, ये अगिरस सुधन्वा के पुत्र थे। इन्द्र की सहायता करने में देव बन गये। इन्होंने अदव और अश्विन् का रथ बनाया।

वरुण—मित्र वरुण और मित्र का वर्णन साथ-साथ आता है ।

पूषन—वारह आदित्यों में एक है ।

रुद्र—बलवान, उदार, औषधि और मन्त्रों के स्वामी, मरुतों के पूर्वज तथा प्रचण्ड पुरुष हैं ।

उषस्—आकाश की पुत्री ज्योतिर्पूर्ण ।

सूर्य—मित्र वरुण तथा अग्नि की आँख । विष्णु ।

सोम—(चन्द्रमा) परम बुद्धिमान्, धनदाता, औषधियों के स्वामी ।

सोम—(रस) पत्थर से पीस तथा ऊनी छन्ने में छानकर और मट्ठे में मिलाकर पिया जाता था ।

विष्णु—द्युस के पुत्र । तीन पगों में पृथ्वी और आकाश में विचरण करने वाले । इसी प्रकार रति, सविता, भग, मातरिश्वा, तृत, ऋतु, अर्यमन आदि देवताओं का उल्लेख है ।

इस मंडल के ऋषि—विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्दस, मधुच्छन्दस के पुत्र जेता, कण्व पुत्र मेघातिथि, अजीगर्त पुत्र शुनःशेष, अंगिरस पुत्र हिरण्यस्तूप, अंगिरस घोर पुत्र कण्व, कण्व पुत्र प्रकण्व, अंगिरस पुत्र सम्य, गौतम पुत्र नोघस, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, रहूगण के पुत्र गौतम, अंगिरस पुत्र कुत्स, भगीरथ पुत्र कश्यप, राजा गिरि के पाँच पुत्र वर्षा गिरि आदि, कुत्स (दूसरे) कक्षीवान् उशिज के पुत्र यजुवंशी, दिवोदास वंशी परुच्छैप उच्छथ-ममता पुत्र दीर्घतमस, मान पुत्र अगस्त, लोपामुद्रा अगस्त पत्नी—इस मंडल के ऋषि हैं ।

लोपामुद्रा अगस्त्य पत्नी थी, पाँच वर्षागिरियों के नाम थे—रिजिराश्व, अम्बरीष, सुरावास, सहदेव और भयमान । मधुच्छन्दस और जेता विश्वामित्र के पुत्र पौत्र हैं । शुनः शेष अजीगर्त के पुत्र थे । हिरण्यस्तूप, कण्व, प्रस्कण्व, सव्य और कुरु अंगिरसवंशी थे । दीर्घतमस अंधे थे । इस प्रकार इस मण्डल के भिन्न-भिन्न ऋषि हैं ।

अन्य नाम—मनु, नहुष, इला, ययाति, पुरूरवस, नवगंधराना, (आर्यों के लिए युद्ध करने वाले) दिवोदास, कसोजु, रस, तृसोक, मान्वाता, उग्रदेव, यदु, तुर्वश, अनु, पुरु, द्रुह्य, मृगु, नववास्त्व, बृहद्रथ, तुर्वाति, अतिथिग्व, सर्यात, सुश्रव, तुर्वयान, नरय, पुरुवंशी, भारद्वाज, पुरुमीढ़, सतवनि, यतस, पुरुकुत्स, रेभा, वन्दन, दधीच, ऋजि स्वन् अत्रक, भ्रुज्यु, करकन्ध के पुत्र, वर्य, सुचन्ति, पृथिगु, परावृज, वशिष्ठ, बभ्र, श्रुतर्य्य विस्फला, वसु, कलि प्रथि, सयु, सुदेवी, (सुदास की पत्नी) अधिगु, सुभर, रितस्तुप, कुत्स, दवाति, ध्वसान्ति, पुरुशान्ति, अफास्व, च्यवन, हिरण्यहस्त, सेलाराज्य जन्हु, ऋचत्क, सर, कृष्ण पुत्र विष्वक्, विश्नायु, उद्योपा, नृश पुत्र कण्व, स्वान, स्वनय, कण्व मरार सार, अमावस, भाव, पुरु, मोढ़, दीर्घतमस, तृण स्कन्द आदि नाम विनतियों से प्रसंग वंश आ गये हैं ।

इन पुण्यों के सम्बन्ध में कोई कथा नहीं है। एकाघ घटना मात्र का उल्लेख है, वास्तव में यह मण्डल प्रार्थनाओं का ही मण्डल है।

आर्यों के दानुओं में दनु, पिप्र, सुहना, दाम्बर, अर्बुद, वप्र, नमुचि, करज, परनय, नगद, बल, पणि, वृषय, व्यस-अहि, रोहिनि, कुप्व, तुग्र, त्रैनन और कूपवाच नाम आये हैं।

इस मण्डल में जितने मन्त्र हैं, सबमें प्रार्थनाएँ ही हैं कोई कथा प्रसंग नहीं है। कहीं-कहीं कुछ व्यक्तियों के प्रसंग आ गये हैं। इस मण्डल में थोड़े ही विषयों का बड़ा वर्णन है, जो प्रायः नीरस है। कुछ वर्णन सरस भी हैं—जैसे उपा का वर्णन। पुनरुक्तियों हैं। भिन्न भिन्न ऋषियों ने एक ही बान को दोहराया है।

रचनाक्रम—रचनाक्रम की दृष्टि से यह मण्डल सबसे प्राचीन नहीं है। इस मण्डल के पहले ही मन्त्र में प्राचीन मन्त्रकारों का कथन है, जिसमें उन मन्त्रों का इस मन्त्र में प्रथम होना सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ और विश्वामित्र के पुत्र इस मण्डल के ऋषि हैं—परन्तु विश्वामित्र और वशिष्ठ स्वयं अपने मण्डलों के ऋषि हैं।

सामाजिक रीतियों का सकेत—इस मण्डल में प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक सकेत भी आये हैं परन्तु मण्डल के मन्त्र एक काल के नहीं हैं। अतः ये रीतियाँ एक ही काल की हैं, यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी उनसे त्रेता के अन्त काल और द्वापर के सम्पूर्ण जीवन पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि इस मण्डल के अधिकांश ऋषि इसी काल के हैं। कुछ सकेत यहाँ देते हैं—

(१) आर्य राज्या की पाँच मुख्य शाखाएँ थी—यदु, तुर्वश अनु, द्रुह्य और पुरु (ये पाँच ययाति पुत्र थे)

(२) आर्यों के अनार्यों से युद्ध होते थे, ये लोग दास, दस्यु, सिन्धु थे। धूम्र-वर्ण इनके नेता बड़े प्रभावशाली थे, उनमें से कइयों के सौ-सौ पिले थे। सुहना, पिप्र, वृष, कुवप और दाम्बर के दुर्ग इन्द्र ने तोड़े, कुवप के मरने पर उसकी दो स्त्रियों ने विलाप किया।

(३) बुरे दामाद तब धन देते थे—तब उनका व्याह्र हो गया।

(४) मौ पतवारों तक के जहाज थे, अग्नि से जगमग जलाकर साफ किए जाते तथा वस्त्रियाँ बगामी जानी थी। वार्य सभा करके कोई यान निर्णय करते थे। घुड़दौड़ होती थी, युद्ध रथों पर होते थे। ऋत्विजों को भी पराजित दानुओं की लूट के माल में हिस्सा मिलना था—क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं से देवता प्रमत्त होकर युद्ध जय कराने थे। अश्वमेध यज्ञ होते थे।

(५) सान नदियों के नाम इस मण्डल में हैं—सानतुज, व्यास, रावी, चनाव,

भेलम, सिन्धु, सरस्वती । ये सब पंजाव की नदियाँ हैं । सिन्धु, सरस्वती के नाम अधिक हैं । गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण-नर्मदा आदि का नाम इस मण्डल में नहीं आया है ।^१

(६) सौ वर्ष तक जीने की प्रार्थना की गयी है ।^२

(७) चारों वर्णों के नाम इस मण्डल में नहीं हैं । असुर शब्द देवताओं के लिए आया है । ब्रह्म और ईश्वर का नाम भी नहीं है । केवल देवताओं ही की स्तुति है ।

कुछ ऐतिहासिक संकेत—इस मंडल में कुछ ऐतिहासिक संकेत हैं । इन्द्र कौशिक है उसका नाम राम भी है ।^३ शुनःशेप का बंधन और वरुण की प्रार्थना है ।^४ पुरुवस ।^५ वृत्र को मारकर इन्द्र डरकर भाग गया ।^६ सुदास और तुर्वश के कथन ।^७ ऋजिश्वन ने पिप्रु के दुर्ग नष्ट किये । अतिथिग्व दिवोदास ने शम्बर को जीता । अर्बुद भी जीता ।^८ शर्यात् ।^९ १० हजार वृत्र के आदमी मारे गये । नमुचि मारा गया, अतिथिग्व ने करंज और पर्णद को मारा, ऋजिश्वन ने वंगूदेव के १०० दुर्ग नष्ट किये । सुश्रव ने वीस राजाओं तथा उनके ६० हजार आदमियों को हराया । तूर्वयाण ने कुत्स अतिथिग्व तथा आयु को हराया ।^{१०} इन्द्र ने नर्य, तुर्वश, यदु और तुर्विति की मदद की ।^{११}

भागवतों ने अग्नि की स्थापना की ।^{१२} पुरु के पुत्र अग्नि के अनुगामी है^{१३} पुरुकुत्स ने सात दुर्ग तोड़े । सुदास विजयी हुए । पुरु का लाभ हुआ ।^{१४} पुरुकुत्स मान्धाता, शम्बर, अतिथिग्व, दिवोदास, असदस्यु और भारद्वाज के कथन ।^{१५}

१. डॉ० राय चौधरी का मत है कि सप्तसिन्धवः नाम में गंगा-यमुना भी सम्मिलित हैं ।

२. सूक्त ८६ ।

३. सूक्त १०।२। तथा ५१।१

४. २४।१२-१३ ।

५. ३१।४

६. ३२।१४। इन्द्र का केवल यही आमानसूचक वर्णन है ।

७. ४७।६-७

८. ५१।५-६

९. ५२।१२

१०. ५३।६-१०

११. ५।४-६

१२. ५८।६

१३. ५६।६

१४. ४३।७ और १७४।१२

१५. ११२।७-१३-१४

सर्पाणि मनु के पुत्र, मुदेवी पित्रवन मुदास की स्त्री ।^१ च्यवन बूढ़े जवान हुए, स्त्रियो मे विवाह किया ।^२ जह्नु तस्या कृष्ण पुत्रविष्वक् का वचन ।^३ अर्धे मामतेय को अग्नि ने विपत्ति स वचाया ।^४ दीर्घतमस औचव्य मामतेय को बांधकर दासो ने नदी मे वहा दिया । उन्होंने मृतन से मुद्ध किया ।^५ अगस्त्य मान पुत्र मान्धव्य थे । वे वीर मोद्धा भी थे ।^६

३. ऋग्वेद के अन्य मण्डल

दूसरा मण्डल—इसमे कुल मिलाकर ४३ सूक्त हैं, जिनके ऋषि गृत्समद, सामाहुत और कूर्म हैं । कूर्म गृत्समद के पुत्र थे । इनके केवल ३ सूक्त हैं । सोमाहुत के ४ हैं । शेष सब सूक्त गृत्समद के हैं । इस मण्डल मे त्रिष्टुम छन्द हैं । गृत्समद के नाम पर यह मण्डल गार्त्समद कहाना है । इसमे अग्नि की प्रधानता है । गृत्समद हैहय वंश के राजा वीतिहोत्र (३७) के दत्तक पुत्र थे ।

इस मण्डल की प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हैं—

इन्द्र ने और्मवाम, अवुंद, नामेल और वल को मारा । शम्बर को पहाड से तिरालकर उमका बघ किया । रोहिन को मारा । इन्द्र ने दभीक, उरन, शुषुमावँस, ऋषी, अरुन अहि, वृक्हार और सन्धिशो के स्वामी को भी मारा । उर्जयन्ती एर राक्षसी थी । जातूष्टिर आयो का एक सहायक था । दिवोदाम के लिए इन्द्र ने शम्बर के ६६ दुर्ग तोड़े, तथा दस्युओ के लोहकुलो को नष्ट किया । चूमुरि और धुनि का मारा । वल क पहाडी बिले तोड़े । वविन को पुत्रो सहित मारा । पणि का खजाना कन्दराओ मे छिपा था, उसे भी लूट लिया । यह मण्डल विजयो का वर्णन करता है । गृत्समद की क्षत्रहोत्र वंश से उत्पन्न कहा गया है ।^१

तीसरा मण्डल—यह मण्डल मुन्यतया विश्वामित्र का है । उनके अतिरिक्त दो सूक्त ऋषभ क, दो सूक्त उत्तरील के, दो सूक्त कठ के, चार सूक्त गादिन, एक सूक्त दव श्रवस और देवप्रान तथा ४ सूक्त प्रजापति के, कुल १५ सूक्त और हैं । ये भाग भी विश्वामित्र के पिता-पुत्र-पौत्र परिजन हैं । कुल मिलाकर ६२ सूक्त इस मण्डल मे हैं । अग्नि और इन्द्र क वर्णन अधिक हैं । जगती गायत्री

१ ११२।१७-१६

२ ११६।५।१०

३ ११६।१६।२३

४ १४७।३

५ १४८।

६ १६६।१२ और १८०।८

७ ४१।१४-१७

तथा त्रिष्टुप छन्द अधिक हैं। इस मण्डल में उपमाएँ अधिक हैं। वेद पाठियों का एक देवता कहा गया है। देवता ३३ कहे जाते हैं। पर यहाँ नवें सूक्त में वे ३३३६ हो गये हैं। प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ने कुछ नये देवता बनाये थे। विश्वामित्र एकेश्वरवाद की ओर भी चले हैं।^१ ये देवता भारतवासी ही बनाये गये हैं।^२ सरस्वती और दृषद्वती के वर्णन अधिक हैं। वे अग्नि को इला का पुत्र कहते हैं। शत्रुद्रु (सतलज) और विपाश (व्यास) नदी के वर्णन हैं।

वशिष्ठ—विश्वामित्र के भगड़ों का भी यहाँ उल्लेख है।^३ प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र विश्वामित्र ने इसी मण्डल में कहा है। सुदास का तथा भरतों का वर्णन है।^४ शर्यात का नाम भी है। कहा गया है कि इन मन्त्रों के गान से भरतों का वंश प्रसन्न रहेगा। भोज सुदास के परिजन थे। कीकट अवध और दक्षिण बिहार के निवासी अपूजक थे।^५ प्रमदगंड उनका राजा था। कुनार दैत्य वृत्र की माता दनु के साथ रहता था। भारत पंजाब की नदियों के पार गये। सुदास ने पूर्व-पच्छिम और उत्तर जीता। शक्ति विश्वामित्र के घोर शत्रु थे।

चतुर्थ मण्डल—इसमें ५८ सूक्त हैं। प्रधान ऋषि गौतम पुत्र वामदेव हैं। इनके अतिरिक्त त्रसदस्यु ने एक, पुरुमील्ह और अजमीढ़ ने २ सूक्त बनाये हैं। देवताओं में इन्द्र और अग्नि की प्रधानता है। छन्द विशेषतया गायत्री, त्रिष्टुप और जगती हैं। रुद्र घातक कहे गये हैं—इंद्र ने पिप्र और मृगयी के ५० हजार सेना को तथा अर्णा और चित्ररथ को सरजू तट पर मारा। ये दोनों आर्य राजा थे तथा सरयू पार रहते थे। अग्नि ने अंधे मामतेय का दुःख दूर किया। अहि को मारकर इन्द्र ने नदियाँ खोल दीं। सहदेव सोमक-कुत्सपरुष्णी (रावी) और कवच के वर्णन हैं। त्रसदस्यु और पुरु के वर्णन हैं। सीता की पूजा लिखी है। पुरुकुत्स कैद में था, तब उसका पुत्र त्रसदस्यु उत्पन्न हुआ। वह भारी राजा था—शत्रुविजयी अर्द्धदेव कहाता था।^६ सृंजय देववात के पुत्र थे। सहदेव पुत्र सोमक ने वामदेव को दो घोड़े दिये। विदथिन के पुत्र अजिस्वन ने मृगय और पिप्र को जीता। दिवोदास अतिथिग्व ने शम्बर के ९९ दुर्ग तोड़े। शम्बर कुलीतर का पुत्र था। वचिन के एक लाख पाँच सौ वीर मारे गये। तुर्वश और यदु डूबने से बचाये गये। दिवोदास ने पत्थर के सी किले तोड़े और ३० हजार दासों को मारा। यह कार्य दभीति ऋषि की सहायता से किया गया।

१. ५४।८

२. ५४।१७

३. ५३।१४-१५ तथा ५३-२१

४. ५३।११-१२

५. ५३।१४

६. ४२।१८-९

पंचम मण्डल—इसमें ८७ सूक्त हैं तथा इसके ऋषि अनेक हैं। वे अश्विनी हैं। जिनके कुछ नाम—बुध और गविष्ठिर (१), गय (२), सुतभर (४), पुरु (२), वसि (१), अरुण, असदस्यु, अत्रि (१), सम्बरण (२), अश्विभीम (८), स्यावास्व (६३), अर्चनानस (२), रानहृदय (२), बाह्वृक्ष (२), पौर (२), सत्यश्रवण (२), यवयामदन (१)।

इस मण्डल में अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवस-मरुत, मित्रावरुण और अश्विन के वर्णन हैं। अग्नि ने धुन शेष को बचाया। पृथ्वी घूमती है। पुरुमीढ ऋषि थे। सुबद्रथ के पुत्र सुनीष थे। मनु ने विससिप्रको जीता। पारावत परुषणी के तट पर रहने थे। कावुल नदी का नाम कुभा था। सरजू अवध में थी। इस मण्डल में त्रिष्टुप गायत्री, अनुष्टुप-जगती और अतिजगती छन्द हैं। असदस्यु नाहुस, भारत, त्रिय र्याक्षण, त्रिविषम राजाओं का नाम है। पुरुकुत्तम के पुत्र असदस्यु ने सवरण ऋषि का दस घोड़े दिये। स्वर्भानु राहू था, उसने सूर्य को अघवार से भेद दिया। अश्विन बूढ़े से जवान हुए।

छठा मण्डल—इसमें ७५ सूक्त हैं। प्रमुख ऋषि भरद्वाज हैं। भरद्वाज के (४३), वीतिहृदय (१६), सुज्ञोत्र (२), धुनहोत्र (२), नर (२), शम्भ (४), गगं (१), रित्रिश्विन (४), पामु (१)। अश्विनर छन्द त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती और गायत्री हैं। अग्नि इन्द्र, विश्वेदेवस, पूषण उषस, और मरुत के वर्णन हैं। गौ के प्रति आदर प्रकट किया गया है। अशन एव अमुर था—अथर्वण ने अग्नि को बाहर निकाला, और उसके पुत्र दाधीचि ने आग जलाई। चूमुरी, धुनि, शम्बर, पिप्र और शुदन के दुर्ग इन्द्र ने नष्ट किये। कुरुम, आयु और अतिविष्व का इन्द्र ने हराया, तथा नमि की रक्षा की। वेनसु दलीनी और तुप्र हराये जाकर देवताओं के पास लाय गये। इन्द्र ने पुरुकुत्तम की सहायता की और प्रधीनस को बन्धा दी। देववाद के पुत्र अम्थावर्तिन चायमान को इन्द्र ने जिताया। वार्षिक को हराया और बृक्षों को मारा। अम्थावर्तिन चायमान पृथु के वश थे। इन्द्र यदु को दूर ले आये। इस मण्डल में गगा तट का वर्णन है। राजत्रक्षी दत्तु-द्रुह्य और पुत्र के नाम हैं। शम्बर के किले पहाड़ पर थे। नट्टप वशिथो को पराक्रमी कहा है। सरस्वती तथा पञ्जाब की नदियों के नाम भी आये हैं। इस मण्डल में कई ऐतिहासिक सूचनाएँ प्राप्त होनी हैं। वीतिहृदय और भरद्वाज समकालीन प्रमाणित होते हैं। वीतिहृदय हैह्य वंश में (३७) थे। पीछे के ऋषि होकर सम्भवतः भरद्वाज के साथ रहने लगे थे। दिवोदास ने भरद्वाज को दान दिया था।

भारतों की खोज गयी ।^१ प्रतदेन का कथन है ।^२ शम्बर को मारकर देवताओं ने दिवोदास की सहायता की । देववात अभ्यावर्तिन चायमान ने यव्यावती नदी पर वृचीनवों को हराया तथा सृजय को तुर्वश देश दिया । चायमान ने २० घोड़े तथा दासियाँ भरद्वाज को दीं । चायमान पृथुवंशी थे ।^३ दिवोदास ने भरद्वाज को धनी बनाया । इन्द्र ने शम्बर के १०० किले तोड़े । प्रस्तोक ने दान दिया । दिवोदास ने अतिथि वन शम्बर के धन से भरद्वाज को दान दिया । अशाथ ने पायु को दिया । सृजय के पुत्रों ने भरद्वाज का मान किया । भरद्वाज के पुत्र वेदर्षि थे ।^४ वध्रश्च दिवोदास के पिता थे ।^५

इस मंडल से दिवोदास, प्रस्तोक, अभ्यावर्तित, चायमान, भरद्वाज समकालीन प्रमाणित होते हैं । यह मंडल एक और गम्भीर सत्य पर प्रकाश डालता है, जो अन्धकारावृत है । यहाँ भरद्वाज भरतों को अपना आश्रयदाता मानते हैं । आपको ज्ञात रहे कि यह भरद्वाज भरत के (दौषःन्ति) के वंश में थे । अतः भारत शब्द से ये मनुर्भरतवंशियों की प्रशंसा करते हैं—जिनके राज्य इस काल में भारत में फैले थे ।

सातवाँ-मंडल—इसमें १०४ सूक्त हैं । इनमें २६ के ऋषि मैत्रावरुणि वशिष्ठ हैं—शेष के वशिष्ठ । इनमें एक के ऋषि वशिष्ठ और शक्ति दोनों हैं । एक अन्य के वशिष्ठ और उनके पुत्र । देवताओं में अग्नि, इन्द्र विश्वेदेवस मित्र, सूर्य । आश्विन, उअपस, सरवस्ती और विष्णु की भी प्रधानता है, सुदास की बहुत महिमा गायी गयी है । छन्दों में त्रिष्टुप वृहती, जगती तथा गायत्री अधिक है । मुख्य घटनाएँ निम्नलिखित हैं—

जलूथ को अग्नि ने जलाया तथा नहुपवंशियों को हराकर उन्हें सुदास को कर देने पर बाध्य किया । सुदास ने नदी पार कर सिन्धु लोगों को हराया । विजय के लिए उत्सुक तुर्वश, परोदास, भृगु लोग और द्रुह्य लोगों ने सुदास की आज्ञा मानी । पक्थ, भलान, अलिल, शिव और विशातों ने तृत्सुवों के नेता सुदास का सामना किया । पर वे भागे । सुदास ने २१ जातियों के वैक्नों की परास्त किया । सुदास के शत्रुओं ने नदी से एक नहर निकालकर उसे पार करना चाहा, पर वे नदी में डूब गये । इनमें काम और द्रुह्यवंशी भी थे । भृगु, द्रुह्य, तुर्वश आदि ने परुष्णी नदी को पार कर इस नदी के दो टुकड़े कर सुदास पर धावा किया, पर

१. १७।८।१४

२. २२, १०

३. २७।५

४. ५०।१५

५. ६३।३

वे स्वयं हूँ गये । मुदाम की सहायता को अनेक आर्य आये । उसने शत्रुओं के ७ मित्र जीते और अनु के पुत्रों का सामान लूटकर त्रस्तु को दिया । अनु और द्रुह्यवर्णिगों के ६००० घोड़ा तथा ६६ वीर सेनानी मारे गये । पुष्टवशी नहीं हारे । शत्रु का सब सामान लूट लिया । यमुना के किनारे सुदास ने भेद का सब सजाना लूट लिया तथा उसे प्रजा बना दिया । मुध्यामघि को सुदास ने अपने हाथ से मारा । इस प्रकार प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध हुआ । राजा वचिन के एक लाख आदमी मारे गये । अज-मिगर और चक्षु ने सुदास को धर दिया । पराशर-वशिष्ठ और सत्यमान को सुदास ने बहुत-सा धन दिया । सुदास के पिता दिवोदाम थे । पराशर-वशिष्ठ और सत्ययति सुदास के नौकर थे । आर्य राजा परिचुम्न सुदास के समकालीन थे । सिमदा एक राक्षसी थी । दीपं नावसा घृह-दौड़ के घोटे थे । शात्मली से रई निकासी जाती थी । आर्यों की पाँच शाखाएँ थी, जो राजा मुदाम से हारे, पूजन नहीं करते थे । वशिष्ठ ने समुद्र पर जहाज की यात्रा भी की थी । पुष्टवशी सरस्वती के दोनों किनारों पर रहते थे । जमदग्नि की प्रशंसा की गयी है । जमदग्नि विश्वामित्र के सहायक थे । वशिष्ठ भी उनसे प्रगल्भ रह । आर्य लोग सरस्वती के पूर्व की ओर बढ़ चुके थे, वे आपग में भी लड़ते थे । पुरुहूरा की राजधानी प्रयाग के निकट प्रतिष्ठानपुर थी । वशिष्ठ ने जरुष को मारा । वशिष्ठ का देववती के सतान ने २०० गायें दीं तथा सुदास ने दा रख दिये । मुदाम तृप्तुपति थे । वशिष्ठ उर्वशी के वरुण-मित्र द्वारा उत्पन्न पुत्र थे । तृप्तु सफेद वस्त्र पहनते थे । पौरवों के दृढ़ राज्य सरस्वती के दोनों किनारों पर थे ।

आठवाँ मंडल—इसमें ६२ सूक्त हैं और वाल्मिल्यों के ११ सूक्त इन ६२ के पीछे लगा दिये गये हैं । इस प्रकार कुल १०३ सूक्त हैं । इनके ऋषि अनेक हैं । जिसमें प्रमुख—मेघातिथि, आसग, शाश्वती, मनु, प्रियमेध, देवातिथि, ब्रह्मातिथि, वत्स, शशवर्ण, प्रगाथ पर्वत, उगता बान्ध, नारद, सोमरि, विश्वमना, मनुर्वैश्वत, वश्यप, नीलानिधि, वसुगोचिप, इत्याश्वर, नाभाक, विष्णु, त्रिशोक, त्रित, भर्ग, कां, पुष्मीन्ह, हर्षत वृमीदी, उगता, कृष्ण, विष्णक्, नोषा, जपान्ता, रेभ, इन्द्र, जमदग्नि, प्रक्षण्व, आयु, मानरिश्वा, वृक्ष और सुपर्ण ।

इस मंडल में मुख्य छन्द बृहती, गायत्री-अनुष्टुप, उपणिक्, महापवित्र और जगती हैं । देवताओं में यहाँ इन्द्र-अश्विन, अग्नि, वरुण, आदित्य और मरुत प्रधान हैं । गाय का भी वर्णन है । गाय को निर्दोष कहा है । आसग, विभिन्दु-पाकस्थामा, कुरग, वधु, तिरिन्दिर, त्रसदस्तु, चित्र, पृथुश्रवा और श्रुतवर्ण की उदारता के वर्णन हैं ।

इन्द्र न शुक्ल का चलना हुआ किला नष्ट किया । राजा परमज्या, निन्दिताश्व, प्रपथी, आसग पुत्र स्वतंत्र और यदु पुत्र उदार थे । आसग प्लभीग

के पुत्र थे। सरस्वती उनकी पत्नी थी। ये नपुंसक हो गये, पीछे ठीक हो गये। यदु पुत्र ने यति को सुनहले सामान सहित दो घोड़े दिये। राजा विभिन्दु ने यज्ञ किया। पनि एक ऋषिकुल था, जिसका भृगुवंशी राजाओं से सम्बन्ध था। सम्भवतः जिन भार्गवों का सातवें मंडल में सुदास से युद्ध हुआ, वे इसी राजकुल के थे। इन्द्र ने पुरु पुत्र तथा रुशभ, श्यावक, स्वर्णर और कृष राजाओं की सहायता की तथा मृगय और अर्बुद को हराया। इन्द्र अनुवंशियों, तुर्वंश और रूम के मित्र थे। तुर्वंश और यदु की प्रशंसा है। पञ्च और कण्व शत्रु हैं। तुग्र पुत्र भुज्य को अश्विनी कुमारों से बचाया। चेद पुत्र कसु ने ऋषि को १०० भैंसे और १० हजार गायें दीं। चेदि-लोग बड़े उदार थे। नहुषवंशियों के घोड़े अच्छे थे। सरयातीवान् कुरुक्षेत्र में एक भील थी। पर्श और तिरिन्दर के नाम आये हैं। कुकुर यादवों के समान थे। उन्होंने भैंसे दान दिये। यश और दशवुर्ज को त्रसदस्यु ने सहायता दी। अथर्वण ऋषि थे। कक्षीवान् और दीर्घतमा ऋषि थे। वेन पुत्र पृथु था। प्रदाकु सामयज्ञ करने वाला था। ऋवि पंजाब का योद्धा था। शायद यह पांचाल था। पक्थ अधिक, वभ्रु और चित्र राजा थे।

इस मंडल में ३३ देवताओं के नाम हैं। मान्धाता राजा और ऋषि थे। दास बलव्यू एक दानी और आर्य पृथुश्रवा के साथी थे। राजपुत्रों को 'क्षत्री' कहते थे। श्रुतवर्ण ने रावी तट पर युद्ध किया। कृदम और उनके पुत्र विश्वक् ऋषि थे। अत्रिवंशी—अपाला ऋषि थी। पृथ्वी पर दस देश थे। पुरुकुत्स पुत्र त्रसदस्यु ने सौभरि को ५० दासियाँ दीं। त्रसदस्यु विजयी तथा दानी था।

नवम्-मंडल—इसमें ११४ सूक्त हैं, जिनके प्रमुख ऋषि-मधुच्छन्दस, मेघा-तिथि, शुनःशेप, हिरण्यस्तूप, असित, कुत्स, देवल, विन्दु, गौतम, रहूगण, अचश्म, अवत्सार, काश्यप, भृगु, भरद्वाज, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, रेणु, ऋषभ, हरिमन्त, कक्षीवान्, वसु, प्रजापति, वैन, उशना, कण्व, प्रस्कण्व, उपमन्यु, व्याघ्रपाद, वशिष्ठ-शक्ति पराशर, अम्बरीष, ऋजिश्वन, ययाति, नहुष, मनु, नारद, शिखंडी, अग्नि, चाक्षुष मनु, प्रतर्दन और शिशु। इस मंडल की सब रचनाएँ सोम पव मान ही के विषय की हैं। ६७ सूक्त तक गायत्री छन्द हैं। पीछे जगती, त्रिष्टुम और उष्णिक्।

इस मंडल की मुख्य घटनाएँ—ध्वस्त्र और पुरुषान्ति दानी राजा था। सोम पवमान ने दिवोदास के कारण यदु-तुर्वंश और शम्बर को मारा। इस मंडल में जमदग्नि ऋषि तथा व्यास्व ऋषि का नाम बहुत आया है। उत्तर-पश्चिम में बसने वाली एक आर्जीक नामी अनार्य जाति का वर्णन भी है। सिंह-धनुष और सप्तपि का वर्णन है। अथर्वण ने सर्वप्रथम अग्नि पायी, उसे सोम पिलाया गया।

इमम मडल—इममे १६१ सूक्त हैं । प्रमुष त्रिपियो मे त्रित-त्रिगरा, मिन्धु द्वीप, यम, यमी, बृहद्रथ्य, हविर्धान, विवस्वान्, शल, दमन, देवश्रवा, च्यवन, विमद, वसुहन्त, वसक्र, ववप, ऊम, लुपा, घोषा, वृष्ण, इन्द्र, वैकुण्ठ । गोपायन, गय, अपास्य, सुमित्र, बृहस्पति, अदिति, गौरिवीनि, जरत्कार, विश्वकर्मा, मन्धु, मूर्या, इन्द्र, इन्द्राणी, वृषाऽपि, पायु, रेणु, नारायण, अरुण, शायोन, तान्व, अर्बुद, पुरूरवा, उर्वशी, देवापि, वन्न, बुध, मुद्गल, अग्रतिरथ, अष्टक, दक्षिणा, दिव्य, सरमा, पणि, जुह, जमदग्नि, राम, भित्तु, लव, हिरण्यगर्भ, वरुण, सोम, वाक्, कुशिन, प्रजापति, परमेष्ठि, सुवीनि, शक्पूत, मुदा, मान्वातार, योधा, कुमार, सप्तमुनि, (जूनि-रान, जूनि, विप्रजूनि, वृषणर, एतश, वरिभन, अधशृग) सप्तपि—अग, विद्वावसु अग्नि, पावक, तापग, जरितर, द्रोण, सारिस्तक, स्तव-मित्र, अत्रि, सुपर्ण, पौलोमी, पूरण, प्रचेतरु, कपोत, ऋषभ, विद्वामित्र-जमदग्नि । अनिल, शवर, वसुमनस, जय, प्रजावान्, त्वष्टा, विष्णु, सत्यधृति, उल, अधमर्षण और सम्बवत ।

इत वेदपियो मे राम उनके पुत्र लव और बहनीई ऋष्यशृग के नाम भी आवे हैं । परन्तु राम के नाम मे यह सन्देह है कि वह दाशरथि राम हैं या जामदग्न्य राम । वेदपि जरितर-द्रोण-सारिस्तक और स्तवमित्र शारंगी सूद्र से उत्पन्न मन्दरान ब्राह्मण के वे पुत्र हैं जो अर्जुन के गण्डमदाह से बचे थे । पुरण सूक्त के ऋषि नारायण ने नारद को वामुदेव का केशर भाव बताया है । 'इत मडल के ऋषियो मे अनेन प्रसिद्ध राजा या महापुरुष है—जैमे विवस्वान, गय, वेतु, वृषभ, चाक्षुष, मनु, ध्रुव, सिवि आदि । कई देवता भी इम मडल के ऋषि हैं । जैमे—इन्द्र-अग्नि, इन्द्राणी यम-यमी आदि । ध्रुव भी वेदपि हैं । कई स्त्रियाँ भी यहाँ वेदपि हैं । प्राचीनतम ऋषि वेद, ध्रुव और पृथु तथा चाक्षुष हैं ।

देवताओ मे अग्नि, इन्द्र, यम, पितर, जल, गय, विश्वदेवम, बृहस्पति, विश्व-कर्मा, सूर्य आदि प्रमुष हैं । देवताओ के जनितरिक्त इम मडल मे अन्य विपयो पर भी सूक्त हैं । जैमे—जल, पितृ, मृत्यु, गाय, जुषा, खेनी, जीवात्मा, सुवन्धुका पुन-जीवन, हाय, गावण्य की उदारता, ज्ञान, नदी, दबाने का पत्थर, उर्वशी, पुरूरवा, विवाह का आशीर्वाद, वनेपति, गदा, सरमा, पनित, वैन, वायु, रात्रि, केशी, सपत्नी, वा घन, अरुण, श्रद्धा, दुर्भाग्य निराकरण, पौलोमी, क्षयरोग निराकरण, गर्भपान से बचाव, अदिति, गर्भ की आशीर्वाद आदि । इन बातों से प्रकट है कि इम मडल मे सामारिक बातें अधिक हैं । इसमे तत्कालीन सभ्यता प्रनट होती है ।

छन्दो मे त्रिष्टुपद, गायत्री, अनुष्टुप, आम्तार पविन, प्रस्तार पविन, उष्णिक्, महा पविन, बृहती और द्विपदी विराट् हैं ।

इस मंडल में अनेक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। यम-यमी जुड़वाँ भाई-बहिन हैं। बहिन-भाई से विवाह का प्रस्ताव करती है, पर भाई अस्वीकार करता है।^१ मृत्यु के बाद मनुष्य यम के यहाँ जाता है। यज्ञ न करने वाले दस्युओं का वर्णन है। सिंह का वर्णन है। दुहश्शासु ने त्रसदस्यु के पौत्र कुरुश्रवन को पराजित किया था। साध ने दिवोदास की सहायता की। श्रुतवर्ण ने मृगय और सारच को हराया। ३३३६ देवता हैं। उशीनर मध्य देश में रहते हैं। इक्ष्वाक् राजा और मनु बड़े दानी थे। यदु और तुर्वश ने दो दास दान किये। ययाति नहुष के पुत्र थे। गंगा-जमुना का वर्णन है। बल मघानक्षत्र में मारे जाते थे और अर्जुनी में बच्चा पैदा करते थे। विराट् पुरुष के मुख बाहु जंघा और पैर से ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति कही है।

पुरुष सूक्त नारायण ऋषि का है, जो महाभारतकालीन है। दुस्सीम प्रार्थिवान्, वेन राम, और तात्वापाश्यं यज्ञ करता है। पुरूरवा की स्त्री उर्वशी थी। उसके वर्णन हैं। पुरूरवा इला के पुत्र थे। स्वर्ग का वर्णन है। शान्तनु को उनके भाई देवापि ने यज्ञ कराया। जल शक्तिदाता पुत्रोत्पादक, बलदायक, स्वास्थ्यकर और यातक निराकरण कारक है। वह सब दवाओं में श्रेष्ठ है। पितर यम लोक में रहते हैं। उनका स्थान प्रकाशवान् और जल से परिपूर्ण है। वे यम के साथ प्रसन्न हैं।^२ अन्य विषयों का भी वर्णन है।

उशीनर, इक्ष्वाक्, सुवन्ध, अगस्त्य के भांजे का वर्णन है। ६१वाँ सूक्त नाभा-नेदिष्ठ का है, ६२वें में सावर्णा मनु के यज्ञों की प्रशंसा है। ६२ गय का सूक्त है। विवश्वान् के वंशधर तेजस्वी-वर्चस्वी राज्यवर्धन हैं। नाहुष भी ऐसे ही हैं। मनु ने सात पुरोहितों द्वारा सर्वप्रथम यज्ञ किया। गय प्रति के पुत्र थे। वध्रश्च सरस्वती और अग्नि के पूजक थे। सिन्ध, गंगा, जमुना, शतद्रु, परुष्णी, सरस्वती, अस्विनी, वितस्ता, कुंभा और गोमती नदियों के नाम हैं। ८१ सूक्त में एकेश्वर कहा गया है। ८२ में ईश्वर सबका पिता है, उसी ने सृष्टि रची है। एक ही विश्व कर्मन् कर्ता है। वह देवता और असुरों से पहले का तथा अज है। ९० पुरुष सूक्त हैं—यही सूक्त यजुर्वेद में भी हैं। १०२ मुद्गल का सूक्त है। इन्द्रसेना मुखदलानी ने रथ हाँककर पति को विजय दिलायी थी, हिरण्यगर्भ सबसे प्रथम थे।

ऋग्वेद की ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्वा पर सम्बन्ध—निस्सन्देह ऋग्वेद में महत्वपूर्ण इतिहास के संकेत हैं। परन्तु उन सबका पूर्वा पर सम्बन्ध केवल वेदों के सहारे स्थिर नहीं किया जा सकता—क्योंकि वेदों का वर्तमान सम्पादन तिथि-

१. कुछ लोग इसे अलंकारिक वर्णन कहते हैं। परन्तु प्राचीन काल में भाई-बहनों से विवाह की प्रथा कुछ जातियों में थी।

२. पितृ एक जाति थी। वाइविल में भी पितरों का वर्णन है।

अनुक्रम में नहीं हुआ। विषयो और ऋषियों का ध्यान बरके बिसरे हुए सूक्त एग्रेज किये गये हैं। एक ही स्थान पर अग्नि प्राचीन सूक्त भी हैं और नवीनतम भी। इसलिए वैदिक ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्वा पर सम्बन्ध जम ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों आदि की सहायता से हो सकता है। संहिता के सहारे से तो ज्ञानमात्र प्राप्त हो सकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम अपरिचित हैं। पुराणों और ब्राह्मणों में जो आर्य राजाओं के नाम आये हैं, उनमें परिचित प्रसिद्ध पुरुष वेद में बहुत कम हैं। इसी से हमारा अनुमान है कि वेद वास्तव में केवल आर्यों ही का ग्रन्थ नहीं है, उसमें अनार्य जातियों का भी वर्णन है। आर्य पुरुषों के वर्णन प्रमगवश आये हैं। वे भी बहुत कम हैं। खासकर आर्यों के प्रमुख पुरुषों के तो नाम तक सदिग्ध हैं। जैसे कृष्ण और राम। पुराणों में तथा अन्यत्र के नाम नहीं मिलते हैं, जो वेदों में हैं, तथा उन प्रमुख घटनाओं, युद्धों का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता—जिनका वेदों में बारम्बार जिक्र है। इसके अतिरिक्त वेद में राम-रावण के प्रसिद्ध युद्ध का जिक्र तथा रावण का नाम है ही नहीं। राम का नाम सदिग्ध है।

४. ऋग्वेद साहित्य

ऋग्वेद का मध्यकाल वह था जब आर्यों का विस्तार लगभग सिन्धु या सरस्वती नदी तक हो चुका था। उत्तरा पथ में भी उनका विस्तार कठिनाई से गंगा के किनारों तक ही हुआ था। नगर नहीं थे, नागरिकता नहीं थी, किन्तु सम्म्यता की उच्च सीमा उनके रहन-सहन में पहुँच गयी थी। कुटुम्बों की प्रथा प्रचलित थी और कुटुम्ब का पिता उसका मुखिया माना जाता था।

वे लोग विजयी, और कार्यदक्षता के प्रबल और प्रेम-उत्साह से युक्त एवं आमोद प्रमोद के साथ तहण जानीय-जीवन से परिपूर्ण थे। वे धन, प्रभुता और खेतों से भरे-पूरे एवं आनन्दित थे। उन्होंने अपने बाहुबल से नये अधिकार और नये देश को यहाँ के आदि निवासियों से छीन लिया था। उस समय यहाँ के आदि निवासी व्यर्थ ही उनके विरुद्ध अपना अस्तित्व बनाये रखने की चेष्टा करते थे। यह युग उनका और आदि निवासियों के युद्ध का युग था। वे अपनी जय का अभिमान अपनी ऋचाओं में प्रगट करते थे। प्रकृति में जो तेजवान, उज्ज्वल और लाभदायक वस्तु होती, आर्य उसकी प्रशंसा किया करते थे।

उस समय आर्य लोग एक ही जाति के थे। इनमें कोई जाति भेद न था। हाँ, देश में आर्य और आदि निवासी इस रूप में जाति भेद अवश्य था। व्यवसाय भेद भी उन दिनों स्पष्ट न था। कुछ बीघे भूमि का स्वामी जो शान्ति के समय

खेती करता और अपने पशुओं को पालता था, वही युद्ध के समय अपने प्राणों की रक्षा करता था। वही फिर ऋचाएँ भी बनाता था। उस समय न मन्दिर थे न मूर्तियाँ। यज्ञ के लिए पुरोहितों की आवश्यकता पड़ने लगी थी और कहीं-कहीं राजा का भी निर्माण हो गया था। परन्तु न राजा की कोई जाति थी न पुरोहित की। वे लोग स्वतन्त्र थे।

बहुत से काम के जानवर पाल लिए गये थे। गाय, बैल, साँड़, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते और घोड़े पालतू हो गये थे। रीछ, भेड़िये, खरगोश और सर्प मालूम हो चुके थे। हंस, वत्तक, कोयल, कौआ, लवा, सारस और उल्लू भी प्राचीन आर्यों को मालूम हो गये थे।

भिन्न-भिन्न व्यवसाय प्रारम्भ हो रहे थे, किन्तु शिल्प का प्रचार बढ़ गया था। घर, गाँव, नगर और सड़कें बनने लगी थीं। नावों द्वारा व्यापार की वस्तुओं का आयात-निर्यात एवं व्यापारिक यात्राएँ होने लगी थीं। सूत कातना, कपड़े बुनना, तह लगाना, रोम, चर्म और ऊन को काम में लाना वे जान चुके थे। बढ़ई का काम उन्नत दशा में था और रंगने की विद्या भी जान ली गयी थी। आर्य खेती की ओर अधिक ध्यान देते थे। कुछ कुलपति परिवारों को लिए अच्छी भूमि और चरागाह की तलाश में आगे को बढ़ रहे थे।

युद्ध होते थे, जंगली पशु और जंगली जातियों से। हड्डी, लकड़ी, पत्थर और धातु के हथियार बनाये जाते थे। तीर-धनुष और तलवार, भाले ये हथियार बन चुके थे। धातुओं में चाँदी (रजत), सोना (हिरण्य), लोहा (अयस), मालूम हो चुके थे। सीधी-सादी छोटी-सी प्रजा अभी तक राजा का निर्माण नहीं कर सकी थी। प्रजापति या विस्पति-पति ही उनका राजा था, वे उसी के आधीन रहते थे। और यह पुरुष केवल अपने बड़प्पन से बिना किसी शक्ति प्रयोग के शासन करता था। प्रजा शब्द सन्तान के अर्थ में प्रयुक्त होता था (प्रजोपश्यामि सीमन्तापायन संस्कार) खेती की ओर ऋग्वेद के काल में अधिक ध्यान दिया गया था। यह इसी एक बात से प्रकट है कि आर्यों और जनसाधारण के लिए एक शब्द का बहुधा प्रयोग मिलता है—वह शब्द है 'चर्षन'। 'कृष्टि' चूष और कृष धातु से बने हैं, जिनका अर्थ खेती करना है। ऋग्वेद के एक सूक्त में क्षेत्रपति की स्तुति है। देखिये यह किसानों के लिए कितनी उपयुक्त है—

(१) हम लोग इस खेत को 'क्षेत्रपति' की मदद से जोतेंगे। वह हमारे पशुओं की रक्षा करें।

(२) हे क्षेत्रपति ! जिस तरह गाएँ दूध देती हैं उसी तरह मधुर, शुद्ध, जल की वर्षा हमें प्राप्त हो। जल देव हमें सुखी करें।

(३) बैल आनन्द से काम करें, मनुष्य आनन्द से काम करें, हल आनन्द से चलें, जोत को आनन्द से बाँधो, पंने को आनन्द से चलाओ।

(४) हे शुन और सीर ! इस सूवन को स्वीकार कीजिये । जो मेह आपने घुनोह म उत्पन्न किया है उसमे पृथ्वी का सींचिये ।

(५) हे सुमग सीते (हल की फाल) आगे बढ़ो, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोगो को धन और फसल दो ।

(६) हल के फाल (सीता) आनन्द से जमीन को खोदें, मनुष्य बैलो के पीछे आनन्द म चलें, पर्जन्य पृथ्वी को वर्षा से तर करे । हे शुन और सीर ! हमे सुखी करो (४।५८)

(७) हलो को बांधो, जूओ को फैलाओ और जुती भूमि पर बीज बोओ, अनाज मूक्तो के साथ बढ़े, आसपास के खेतो म हँसुए चलें जहाँ अनाज पक गया है ।

(८) पशुओ के लिए पठडे तैयार हो गये हैं । गहरे, अच्छे और कभी न सूखने वाल कुए म चमड़े की रस्सी चमक रही है और पानी सहज मे निकल रहा है । पानी निकासो ।

(९) घोडो को ठंडा करो । खेन मे ढेरी लगे अनाज को उठाओ और गाडी म भर लाओ । यह कुआँ जो पशुओ के पीने के लिए पानी मे भरा हुआ है, एक द्रोण विस्तार म है । उसम पत्थर का एक चक्र है । मनुष्यो के पीने का कुण्ड एक स्कन्द है इस पानी म भरो । (१०।१०१)

उपर्युक्त प्रमाणो ने प्रकट है नि उग काल मे कृषि का प्रचार खूब था । म० १२ । सू० ६८ । ऋ० १ म हल्ला करके चिडियो को उडा देने तथा म० १० । सू० ६६ । ऋ० ४ मे नालियो द्वारा खेन सींचने का वर्णन मिलता है । गाय चराना, पशु पालना, डाकू-लुटेरो आदि का भी वर्णन है । गरीद बित्री का भी वर्णन है ।

कोई मनुष्य पहले बहुत सी वस्तु कम दाम पर बेच डालता है और फिर सरीदार के यहाँ बेचना अस्वीकार कर अधिक दाम माँगता है । पर एक बार जो मूल्य तय हा गया है वह उसमे अधिक नहीं ले सकता (४, २४।६) । म० ५ । सू० २७ म मोने के मित्रों का भी वर्णन है । 'निष्क' शब्द इसने लिए प्रयोग मे आया है ।

विवाह पूर्ण युवावस्था मे होत थे । विवाहोत्सव पर घर की अपेक्षा कन्या के घर अधिक धूमधाम हाती थी । वर-कन्या वेदी पर अग्नि-प्रदक्षिणा करते थे और पत्थर पर पैर रखवाते थे । विवाह समाप्त होने पर अलवृत वधू को लाल पुष्पा स सौभिन द्रवत ब्रैना की गाडी मे बैठाकर वर अपने घर ले जाता था । बहुत सी स्त्रियाँ बृद्धावस्था तक कुमारी रहती थी । पुत्रहीन होना दुर्भाग्य समझा जाना था, दत्तक पुत्रो का भी विधान था । कन्याओ की अपेक्षा पुत्र का अधिक सम्मान होना था ।

व्यभिचार, गृहित पाप था । चोरी करना बड़ा दुष्कर्म था । प्राय गाएँ चोरी

जाती थीं। चोरों को बाँधकर पीटा जाता था, जुआ खेलते थे; पर भद्र पुरुष उससे घृणा करते थे।

वस्त्र प्रायः ओढ़ने या लपेटने के होते थे। वे ऊन के होते थे, उन पर छींटें छपी होती थीं। जरीदार वस्त्र भी होते थे।

स्त्री-पुरुषों में केश रखने का प्रचार था। 'शतदती' और 'कंकतिका' नामक औषधियों से केश बढ़ते थे। वालों में सुगन्धित वस्तु लगायी जाती थी। वशिष्ठ लोग केशों का दाहिनी ओर जूड़ा बाँधते थे। स्त्रियाँ बाल खुले रखती थीं। 'रुद्र' और 'पूषा' केश-विन्यास के प्रकार थे। उत्सवों में मालाएँ पहनी जाती थीं। पुष्प दाढ़ी रखते थे। दूध मुख्य खाद्य था। दूध में अन्न पकाकर खाते थे। कभी सोम-रस दूध में मिलाकर पीते थे। घृत बहुत प्रिय था। धान्य भूनकर और पीसकर पूए बनाये जाते थे। फल भी खाये जाते थे।

पकाने के पात्र लोहे और मिट्टी के तथा पीने के पात्र लकड़ी के होते थे। वे लोग शिकार करते थे। धनुष-बाण मुख्य था; हिरणों को बागुरा से, पक्षियों और सिट्ठों को जाल से पकड़ते थे। सूअर को कुत्तों से पकड़ाते थे। लुहार, चर्मकार, चटाई वाले, वस्त्र बुनने वाले मौजूद थे।

रथ क्रीड़ा, चूत क्रीड़ा, नर्तन ये इनके विनोद के साधन थे। नर्तन में स्त्रियाँ शृंगार करके भाग लेती थीं (ऋ० १०।७।६।६)। बाजों में दुन्दुभी, बाण बाद्य, वीणा आदि मौजूद थे।

भोजन के सम्बन्ध में ऋग्वेद में 'यव', 'धान्य' की बहुतायत है। यद्यपि आज-कल की संस्कृत में 'यव' जी के अर्थ में आता है परन्तु उस समय जी, गेहूँ बलों के अर्थ में आता था। वल्कि अन्न मात्र के लिए 'यव' शब्द का प्रयोग होता था। उसी प्रकार 'धान्य' शब्द से चावल का अर्थ होता है पर वेद में यह शब्द मुने हुए जी के अर्थ में आया है। व्रीहि (चावल) का ऋग्वेद में कहीं भी जिक्र नहीं है। कई प्रकार की रोटियों का जिक्र 'पक्ति', 'पुरोदास', 'अपूय', 'करम्भ' आदि के रूप में (म० ३। सू० ५२ ऋ० १-२, म० ४ सू० १४ ऋ० ७ आदि में) पाया जाता है।

माँसाहार का प्रकरण भी वेद में दीख पड़ता है और इस बात का घोर सन्देह होता है कि क्या प्राचीनकाल के आर्य माँस खाते थे? उस काल में जैसा जीवन था, उसे देखते यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद के म० १ सू० ६१ ऋ० १२। म० २ सू० ७ ऋ० ५। म० ५ सू० २६ ऋ० ७ और ८। म० ६ सू० १७ ऋ० ११। म० ६ सू० १६। ४७। म० ६ सू० २८ ऋ० ४। म० १० सू० २७ ऋ० २। म० १० सू० २८ ऋ० ३ आदि में इस प्रकार के प्रमाण मिलेंगे। म० १०। सू० ८६ ऋ० १४ में ऐसे स्थान का वर्णन है जहाँ पशुवध किया जाय और म० १०। सू० ६१ ऋ० १४ में अन्य पशुओं के वध की बात है। यद्यपि यह

गत्य है कि इन मन्त्रों के अर्थ ऐसे भी किये जा सकते हैं जिनके और ही अर्थ प्रकट हो। परन्तु मीमांसा और पशुपथ सम्बन्धी अर्थ इनने निकट और स्पष्ट हैं कि यदि हम वेदों का पक्षपात न करें, और पूर्वजों के मीमांसार से सर्वथा चिढ़ न जायें तो इन अर्थों से इन्कार करना सर्वथा बठिन है।

ऋग्वेद के पहले मण्डल के १६२वें सूक्त में वेत से घोड़े की देह पर निशान करने और इसी निशान पर से उसके काटे जाने और अग-अग अलग किये जाने का उल्लेख है।

दूसरी विचारणीय बात सोमरस की है जो निस्मन्द्देह मग के समान नशे की चीज थी और जिसे आर्य लोग पीते थे। ऋग्वेद के पूरे एक मण्डल में इसका जिक्र है। ऐसा प्रतीत होता है, इसी सोम के कारण ईरान के आर्यों और भारत के आर्यों में बड़ा मगड़ा हुआ। जन्दावस्ता में आर्यों की इस घुरी लत का कई जगह उल्लेख है। आर्यों और ईरानियों के दो पृथक् गिरोह बनकर मुर और असुर के नाम से विख्यात होन का मूल कारण यही सोम-पान प्रतीत होता है। यह सोम पत्थर पर कुचल कर और ऊनी छन्ने में छानकर दूध मिलाकर पिया जाता था। यह बात ऋग्वेद के ६वें मण्डल में है।

वसव धुने का जिक्र म० २ सू० ३ ऋ० ६। म० २ सू० ३८ ऋ० ४ आदि में है। म० १० सू० २६ ऋ० ६ में ऊन धुने और उसके रंग उड़ाने का देवता पूषण कहा गया है। म० १ सू० १६४ ऋ० ४४ में आग लगाकर जगत् साफ करने का वर्णन है। वटई के काम का वर्णन म० ३ सू० ५३ ऋ० १६। म० ४ सू० २ ऋ० १४। म० ४ सू० १६ ऋ० २० में है। म० ३ सू० १ ऋ० ५ में तुहार के काम का और म० ६ सू० ३ ऋ० ४ में मुनारो के मोना मलाने का वर्णन मिलता है। म० १ सू० १४० ऋ० १०। म० २ सू० ३६ ऋ० ४। म० ४ सू० ५३ ऋ० २ में लडाई के हथियारों का वर्णन है। म० २ सू० ३४ ऋ० ३ में सिर के सुनहरे भिलभिल का तथा म० ४ सू० ३४ ऋ० ६ में बघो या मुजाओं के बवच का वर्णन है। म० ५ सू० ५७ ऋ० २ में तलवार या बाण की बिजली की उपमा दी है। म० ६ सू० २७ ऋ० ६ में हजारों बवचधारी योद्धाओं का वर्णन है। म० ६ सू० ४७ ऋ० १० में तेज तलवारों और इसी सूक्त की २६वीं और २७वीं ऋचाओं में लडाई के रथों और दुन्दुभी बाजों का वर्णन है। म० ४ सू० २ ऋ० ८ में चोहे के सुनहरी साजों का वर्णन है। म० ७ सू० ३ ऋ० ७। म० ७ सू० १२ ऋ० १४। म० ७ सू० ६५ ऋ० १ में तोहों के मजबूत किलों और म० ४ सू० ३० ऋ० २० में पत्थर के बड़े-बड़े नगरों का वर्णन मिलता है। म० २ सू० ४१ ऋ० ५। म० ५ सू० ६२ ऋ० ६ में हजारों खम्भों वाले मकाभों का भी वर्णन मिलता है।

उपर्युक्त तमाम वर्णन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ऋग्वेद के काल में

अर्थात् आर्यों के प्रारम्भिक जीवन में आर्यों ने कैसी उन्नति कर ली थी ।

ऋग्वेद में दस्यु, दास तथा अनार्यों से भयानक युद्धों का वर्णन भी आया है । इन युद्धों में धनुषबाणों का अधिक उपयोग हुआ है । घोड़ों का भी उपयोग है जिसे दस्यु नहीं जानते थे और जिससे वे डरते थे । पाठकों के मनोरंजन के लिए हम ऐसे कुछ वर्णन उद्धृत करते हैं । ये सब ऋग्वेद के सूक्त हैं ।

“इन्द्र का आवाहन किया है । इन्द्र के साथ शीघ्रगामी साथी हैं । उसने अपने वज्र से पृथ्वी पर रहने वाले दस्युओं और सिम्यों का नाश करके खेतों को अपने गोरे मित्रों (आर्यों) में बाँट दिया । वज्र का पति सूर्य का प्रकाश करता है और जल बरसाता है ।”
(ऋ० १-१००, १८)

“इन्द्र ने अपने वज्र और अपनी शक्ति से दस्युओं के देश का नाश कर दिया और अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करने लगा । वज्री ! तू हम लोगों के सूक्तों पर ध्यान दे, दस्युओं पर अपने शस्त्र चला और आर्यों की शक्ति और यश बढ़ा ।”
(ऋ० १-१०३-३)

“कुयव दूसरे के धन का पता पाकर उसे अपने काम में लाता है । वह पानी में रहकर उसे खराब करता है । उसकी दोनों स्त्रियाँ जो नदी में स्नान करती हैं, शीका नदों में डूब मरें !”

“अयु पानी में एक गुप्त किले में रहता है । वह पानी की बाढ़ में आनन्द से रहता है । अंजसी, कुलिशी और वीर पत्नी नदियों के पानी उसकी रक्षा करते हैं ।”
(ऋ० १-१०४-और ४)

“इन्द्र लड़ाई में अपने आर्य पूजकों की रक्षा करता है । वह जो कि हजारों बार उनकी रक्षा करता है, सब लड़ाइयों में भी उनकी रक्षा करता है । जो लोग प्राणियों (आर्यों) के हित के लिए यज्ञ नहीं करते, उन्हें वह दमन करता है । शत्रुओं की काली चमड़ी को वह उधेड़ डालता है, उन्हें मार डालता है, और (जलाकर) राख कर डालता है । जो लोग हानी पहुँचाने वाले और निर्दयी हैं उन्हें वह जला डालता है ।”
(ऋ० १-३०८)

“हे शत्रुओं के नाश करने वाले ! इन सब लुटेरों के सिर को इकट्ठा करके उन्हें अपने चौड़े पैर से कुचल डाल ! तेरा पैर चौड़ा है ।”

“हे इन्द्र ! इन लुटेरों का बल नष्ट कर उन्हें इस बड़े और घृणित खड्गे में फँक दे ।”

“हे इन्द्र ! तूने ऐसे-ऐसे पचास से भी तिगुने दलों का नाश किया है । लोग तेरे इस काम की प्रशंसा करते हैं । पर तेरी शक्ति के आगे यह कुछ भी बात नहीं है ।”

“हे इन्द्र ! उन पिशाचों का नाश कर जो कि लाख रंग के हैं और भयानक हल्ला मचाते हैं । इन सब राक्षसों का नाश कर ।”
(१-१३३, २-५)

‘हे अश्विनो !’ उन लोगो का नाश करो जो कुत्तो की नाईं भयानक रीति से मूर्ख रहें हैं और हम लोगो का नाश करने के लिए आ रहे हैं। उन लोगो को मारो जो हम लोगो से लड़ने की इच्छा करते हैं। तुम उन लोगो के नाश करने का उपाय जानते हो। जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, उनके हर एक शब्द के बदले उन्हें धन मिले। सत्यदेव ! हम लोगो की प्रार्थना स्वीकार करो।”

दधिका घाटा—अमेरिका जीतने वाले स्पेन देशवासियों की जीत का कारण अधिक बरके उनके घोड़े ही थे, जिनसे अमेरिका के निवासी लोग काम में लाना नहीं जानते थे और इस कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन हिन्दू आर्यों के घोड़ों ने भी आर्यावर्त के आदिवासियों में ऐसा ही डर उत्पन्न किया था। अतएव नीचे लिखा हुआ वर्णन जो कि दधिका अर्थात् युद्ध के देवतुल्य घोड़े के सम्बन्ध में है और जो एक सूक्त का अनुवाद है, मनोरञ्जक होगा—“जिस तरह लोग किसी कपड़ा चोरी करने वाले चोर पर चिल्लाते और हल्ला करते हैं, उसी तरह शत्रु लोग दधिका को देखकर चिल्लाते हैं। जिस तरह भगपट्टे हुए बाज को देख कर चिड़िया हल्ला करती हैं, उसी तरह शत्रु लोग भोजन और पशु लूटने की गोज में फिरते हुए दधिका को देखकर हल्ला करते हैं।”

“शत्रु लोग दधिका से डरते हैं जो कि बिजली की नाईं दीप्तिमान् और नाश करने वाला है। जिस समय वह अपने चारों ओर के हजारों आदमियों को मार भगाता है उस समय वह जोर में आ जाता है और अधिकार के बाहर हो जाता है।” (४-३८-५ और ८)

ऋग्वेद के अनेक वाक्यों से जाना जाता है कि कुत्स एक प्रतापी, शीढ़ा और बाले आदि निवासियों का एक प्रबल नाश करने वाला था। म० ४ सू० १६ में लिखा है कि इन्द्र न कुत्स को धन देने के लिए मायावी तथा पापी दस्यु का नाश किया, उसने कुत्स की सहायता की और आप दस्यु को मारने के लिए उसके घर आया और उसने लड़ाई में पचास हजार ‘बाले शत्रुओं’ को मारा। म० ४ सू० २८ ऋ० ४ ने पता चलता है कि इन्द्र ने दस्युओं को गुणहीन तथा सब मनुष्यों का घृणापात्र बनाया है। म० ४ सू० ३ ऋ० १५ में जाना जाता है कि इन्द्र ने एक हजार पाँच सौ दासों का नाश किया।

म० ५ सू० ७ ऋ० ३, म० ६ सू० १८ ऋ० ३ और म० ६ सू० २५ ऋ० २ में दस्यु लोग तथा दासों के दमन करने और नाश करने के इसी तरह के वर्णन हैं। म० ६ सू० ४१ ऋ० २० में दस्यु लोगो के रहने की एक अज्ञान जगह का विविध वर्णन है जो अनुवाद करने योग्य है—

“ह दक्षतायो ! हम लोग यात्रा करने हुए अपना रास्ता भूलकर ऐसी जगह आ गये हैं जहाँ पशु नहीं चरते। यह बड़ा स्थान केवल दस्युओं की ही

आश्रय देता है। हे वृहस्पति ! हम लोगों को अपने पशुओं की खोज में सहायता दो। हे इन्द्र ! मार्ग भूले हुए अपने पूजने वालों को ठीक रास्ता दिखला।”

यह जान पड़ता है कि आर्य लोग आदिवासी असभ्यों की चिंगघाड़ और हल्ले का वर्णन बहुत ही निन्दापूर्वक करते थे। ये सभ्य विजयी लोग यह बात कठिनाता से विचार सकते थे कि ऐसी चिंगघाड़ भी भापा हो सकती है। अतएव उन्होंने इन असभ्यों को कहीं-कहीं भापा-हीन लिखा है।

(मं० ५ सू० २६ ऋ० १० आदि)

ऊपर दो आदिवासी लुटेरों अर्थात् कुयव और अयु का हाल दिया जा चुका है जो कि नदियों से घिरे हुए किलों में रहते थे, और गाँवों में रहने वाले आर्यों को दुख दिया करते थे। कई जगह एक तीसरे आदिवासी प्रबल मुखिया का भी वर्णन मिलता है, जो कि कदाचित् काला होने के कारण कृष्ण कहा गया है।

“वह तेज कृष्ण, अंशुमती के किनारे १० हजार सेना के साथ रहता था। इन्द्र अपने ज्ञान से इस चिल्लानेवाले सरदार की बात जान गया। उसने मनुष्यों (आर्यों) के हित के लिए इस लुटेरी सेना का नाश कर डाला।”

“इन्द्र ने कहा मैंने तेजकृष्ण को देखा है। जिस तरह सूर्य वादलों में छिपा रहता है उसी तरह वह अंशुमती के पासवाले गुप्त स्थान में छिपा है। हे मरुत्स ! मेरा मनोरथ है कि तुम उससे लड़कर उसका नाश कर डालो।”

“तब तेजकृष्ण अंशुमति के किनारे पर चमकता हुआ दिखायी पड़ा। इन्द्र ने वृहस्पति को अपनी सहायता के लिए साथ लेकर उस तेज का और बिना देवता की सेना का नाश कर दिया।”

(८, ६६, १३-१५)

दस्यु लोग केवल चिल्लाने वाले तथा बिना भापा के ही नहीं लिखे गये हैं, किन्तु कई जगह पर तो वे मुश्किल से मनुष्यों की गिनती में माने गये हैं। एक जगह लिखा है—

“हम लोग चारों ओर दस्यु जातियों से घिरे हुए हैं। वे यज्ञ नहीं करते, वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते, उनकी रीति-व्यवहार भिन्न है, वे मनुष्य नहीं हैं। हे शत्रुओं के नाशकर्ता उन्हें मार ! दस्यु जाति का नाश कर ! (१०-२२-८)

मं० १० सू० ४६ में इन्द्र कहता है कि—“मैंने दस्यु जाति को ‘आर्य’ के नाम से रहित रखा है (ऋ० ३) दस्यु जाति की नवीन वस्तियों का और वृहद्रथ का नाश किया है (ऋ० ६) और दासों को काटकर दो टुकड़े कर डालता हूँ, उन लोगों ने इसी गति को प्राप्त होने के लिए जन्म लिया है।” (ऋ० ७)

सुदास एक आर्य राजा था तथा विजयी था। उसके विषय में प्रायः यह वर्णन आया है कि अनेक आर्य जातियाँ और राजा लोग मिलकर उससे लड़े, पर उसने उन सभी को पराजित किया। आर्य जातियों के बीच इन विनाशी युद्धों के, तथा जो जातियाँ सुदास से लड़ी थीं उनके वर्णन ऋग्वेद में इतिहास की दृष्टि से बड़े

मूल्यवान् हैं ।

“घूर्त शत्रुओं ने नाश करने का उपाय सोचा और अदीन नदी का बाँध तोड़ डाला । परन्तु सुदाम अपनी शक्ति से पृथ्वी पर स्थित रहा और चयमान का पुत्र मरा ।” (८)

“क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने मार्ग से ही बहता रहा, उसने महा मार्ग नहीं किया और सुदाम का छोटा समस्त देश में घूम आया । इन्द्र ने लड़ाके और वतवह वरियों और उनके बच्चों को सुदाम के अधीन कर दिया ।” (९)

सुदाम के युद्ध—सुदाम ने दोनों प्रदेशों के २१ मनुष्यों को मारकर यश प्राप्त किया । जिस तरह यज्ञ के घर में युवा पुरोहित कुश काटता है उसी तरह सुदाम ने अपने शत्रुओं को काट डाला । वीर इन्द्र ने उसकी सहायता के लिए महत्त्व का भेजा । (११)

“अनु और द्रुह्य के छायसठ हजार छ सौ छायसठ योद्धा जिन्होंने पशुओं का लेना चाहा था और सुदाम के शत्रु थे सब मार डाले गये । ये सब कार्य इन्द्र का प्रताप प्रकट करते हैं ।” (१४)

“इन्द्र न ही बैचार सुदाम को इन सब कामों के करने योग्य किया । इन्द्र ने बकरे को इस योग्य बनाया कि वह शक्तिशाली शेर को मारे । इन्द्र ने बलिदब को एक मुई से गिरा दिया । उसने सब सम्पत्ति सुदाम की दी ।” (७, १८)

“ऋषि तृप्ति का वशिष्ठ, जिसने सुदाम के इस यश का वर्णन किया है, वह अपनी चिरस्थायिनी ऋचाओं के लिए बिना पुरस्कार पाये नहीं रहा । क्योंकि २२ और २३वीं ऋचाओं में वह कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है कि वीर सुदाम न सय दो सौ गाय, दो सौ रथ और सोने के गहनों में सजे हुए चार घोड़े दिये । नीचे सुदाम के सम्बन्ध का एक दूसरा सूत्र उद्धृत किया जाता है—

(१) “हे इन्द्र और वरुण ! तुम्हारे पूजनेवाले तुम्हारे ऊपर भरोसा रखे पशु जीवने के अभिप्राय से अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पूरव की ओर गये हैं । हे इन्द्र और वरुण, अपने शत्रुओं का चाह के दम्पु हा या आर्य, नाश करो और सुदाम को अपनी रक्षा स बचाओ ।”

(२) “जहाँ पर लोग, झुंडा उठाकर लड़ा करते हैं, जहाँ हम लोगों की सहायता करनेवाली कोई वस्तु नहीं दिखायी देती, जहाँ लोग आकाश की ओर देखकर भय स वरिते हैं, वहाँ पर हे इन्द्र और वरुण ! हम लोगों की सहायता करो और हमें धीरज दो ।”

(३) “हे इन्द्र और वरुण ! पृथ्वी के छोर स्रो गये से जान पड़ते हैं और हल्ला आकाश तक पहुँचता है । शत्रुओं की सेना निकट आ रही है । हे इन्द्र और वरुण ! तुम सदा प्रार्थनाओं को सुनते ही हमारे निकट आकर रक्षा करो ।”

(४) “हे इन्द्र और वरुण ! तुमने अभी तक अपराजित भेद को मारकर

सुदास को बचाया। तुमने तृत्सुओं की प्रार्थनाओं को सुना। उनकी दीन प्रार्थना लड़ाई के समय फलीभूत हुई।”

(५) “हे इन्द्र और वरुण ! शत्रुओं के हथियार हम पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं, शत्रु लोग लूटों में हम पर आक्रमण करते हैं। तुम दोनों प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी हो। युद्ध के दिन हमारी रक्षा करो।”

(६) “युद्ध के समय दोनों दल सम्पत्ति के लिए इन्द्र और वरुण की प्रार्थना करते थे। पर इस युद्ध में तुमने तृत्सुओं के सहित सुदास की रक्षा की जिन पर दस राजाओं ने आक्रमण किया था।”

(७) “हे इन्द्र और वरुण ! वे दस राजे जो कि यज्ञ नहीं करते थे मिलकर भी सुदास को हटाने में समर्थ नहीं हुए।”

(८) “हे इन्द्र और वरुण ! जिस समय सुदास दस सरदारों से घिरा हुआ था और जिस समय सफेद वस्त्र धारण किये हुए, जटा जूट धारी तृत्सु लोगों ने नैवेद्य और सूक्तों से तुम्हारी पूजा की थी तो तुमने सुदास को शक्ति दी थी।”

(७, ८३)

(१) “जब युद्ध का समय निकट आ पहुँचता है और योद्धा अपना कवच पहनकर चलता है तो वह बादल के समान देख पड़ता है। योद्धा तेरा शरीर न छिड़े, तू जय लाभ कर, तेरे शस्त्र तेरी रक्षा करें।”

(२) “हम लोग धनुष से पशु जीत लेंगे, हम लोग धनुष से जय प्राप्त करेंगे, हम लोग धनुष से भयानक और घमंडी शत्रुओं की अभिलाषा को नष्ट करेंगे। हम लोग धनुष से अपनी जीत चारों ओर फैलावेंगे।”

(३) “जब धनुष की प्रत्यंचा खींची जाती है तो वह युद्ध में आगे बढ़ते हुए तीर चलाने वाले के कान तक पहुँचती है। उसके कान में धीरज के शब्द कहती है और वह तीर को इस तरह गले लगाती है जैसे कोई प्यार करने वाली स्त्री अपने पति को गले लगाती है।”

(४) “तरकस बहुत से तीरों के पिता के समान है। बहुत से तीर उसके बच्चों की नाई हैं। वह आवाज करता हुआ योद्धा की पीठ पर लटकता है। लड़ाई में उसे तीर देता है और शत्रु को जीतता है।”

(६) “चतुर सारथी अपने रथ पर खड़ा होकर जिधर चाहता है उधर अपने घोड़ों को हाँकता है। रास घोड़ों को पीछे से रोके रहती है। उनका यश गाओ।”

(७) “घोड़े जोर से हिनहिनाते हुए अपने खुरों से धूल उड़ाते हैं और रथों को लेकर क्षेत्र पर जाते हैं। वे हटते नहीं वरन् लुटेरे शत्रुओं को अपने पैरों के नीचे कुचल डालते हैं।”

(११) “तीर में पर लगे हैं। उसकी नोक हरिन के सींग की है। अच्छी

तरह खींची जाकर तथा तात में छोड़ी जानर वह शत्रु पर गिरती है। जहाँ पर मनुष्य इक्ठ्ठे वा जुदे जुदे खड़े रहने हैं वहाँ पर तीर लाभ उठाती है।"

(१४) "चमड़े का बन्धन कलाई को घनुष की ताँत की रगड़ से बचाता है और कलाई के चारों ओर माँप की नाईं लिपटा रहता है। वह अपना काम जानता है, गुणकारी है और हर तरह पर मोढ़ा की रक्षा करता है।"

(१५) "हम उस बाण की प्रशंसा करते हैं जो कि जहर से बुझा हुआ है, जिसकी नीच लोहे की है और जो पर्जन्य की है।"

सरस्वती नदी

ऋग्वेद ही से यह बात भी प्रमाणित होती है कि आर्यों ने लगातार युद्ध करके सिन्धु से सरस्वती तक का प्रदेश और पर्वतों से समुद्र तक का देश जीत लिया था। ऋग्वेद में सिन्धु और उसकी पाँचों सहायक नदियों का उल्लेख १०वें मंडल के ७५वें सूक्त में है। इस सूक्त में तीन बड़े-बड़े प्रवाहों का वर्णन है। एक वह जो उत्तर-पश्चिम से बहकर सिन्धु में मिलता है। दूसरा वह जो उत्तर पूर्व से उमड़ मिलकर दूरस्थ गंगा-यमुना में मिल जाता है। इस प्रकार एक भौगोलिक सीमा बन जाती है जिसके उत्तर में हिमालय, पश्चिम में सिन्धु नदी, और सुलेमान पहाड़, दक्षिण में सिन्धु नदी और समुद्र और पूर्व में गंगा-यमुना है। पचास की पाँचों नदियों और सिन्धु तथा सरस्वती सबको मिलाकर सप्त नदी नाम दिया गया है। सप्त नदी की माता सिन्धु है। (म० ७ सू० ३६ ऋ० ६)

जिस समय गंगा और यमुना का भरत खंड में प्रवाह नहीं हुआ था उस समय सरस्वती नदी ही भारतवर्ष की सर्वप्रधान नदी थी। इसका प्रवाह अत्यन्त विस्तीर्ण और प्रबल था। ऋग्वेद के पष्ठ और सप्तम मंडल में सरस्वती का वर्णन है। उस वर्णन से पता लगता है कि सरस्वती नदी जो आज बालचक्र से सूख गयी है और जिसके विषय में हिन्दू जनता का विश्वास है कि वह त्रिवेणी सगम या प्रपात में गंगा यमुना में गुप्त रूप में मिली है, हिमालय से निकली थी और समुद्र तक उसका अत्यन्त विस्तीर्ण प्रवाह था। इन वेद-मन्त्रों में सरस्वती नदी को शत्रुओं के आक्रमण से बचाने की दुर्ग भूमि सी सुरक्षित, और सुदृढ़

१ प्रशीरमा घायमा सत्रण्या सरस्वती धरुण भावनी पू ।

प्रबाधघाना रथ्येव दानि विरसा घनो महिम्ना विचुरग्या ॥

एका चत सरस्वती नदीनां मुचिष्मती गिरिष्य प्रासमुद्रात् राय ।

श्वरती भुवनस्थ भूरेष्ट पयो दुदुहे नादृषाय । (ऋ० म० ७ सू० ६५)

२ मापत्माक दशमी वादशाना सरस्वती सप्तर्षा सिन्धु माता ।

या मुप्यपत मुदुषा गुधारा प्राग्भवेन पयसा पोषयाना ॥

(ऋ० म० ६ । म० ३ । सू० ३७)

"दृष्टव्यं मानुष धारयायां सरस्वत्या देवदम्भेदिशोहि"

लोहे के फाटक के समान कहा गया है। वेगवती होने के विषय में कहा गया है कि 'रथ्येवयाति' मानो रथ पर चढ़ी जाती है। तथा इस सरस्वती ने अन्य नदियों को अपने महत्व से परास्त कर दिया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन है।

पुराणों से पता लगता है कि हिमालय के प्लक्ष प्रस्रवण से सरस्वती निकली; और पुण्य तीर्थ पृथूदक कुरुक्षेत्र के ब्रह्मावर्त प्रदेश में होती और क्रमशः पश्चिम दक्षिण झुकती हुई द्वारिका के समीप समुद्र से मिली है।

इस सरस्वती नदी के तीर पर प्रजापति ब्रह्मा से लेकर अनेक देवताओं ऋषियों और मुनियों ने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे और सप्त-ऋषियों से लेकर अनेक प्रमुख ऋषिवरों के आश्रम सरस्वती के तीर पर थे। इन सबके ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश में जो कुरुक्षेत्र के आसपास है, अधिक आश्रम थे। मनुस्मृति में लिखा है—

“सरस्वती दृपद्वत्योर्देव नद्योर्दन्तरम्।

तन्देव निर्मितं देशं ब्रह्मावर्तविदुर्बुधाः” ॥

अर्थात्—सरस्वती और दृषद्वति इन दोनों नदियों के बीच का देश ब्रह्मावर्त कहाता है।

इतिहास की छोटी-से-छोटी बात पर भी गहरा विचार करना चाहिए।

तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्षेत्र की प्रशंसा की गयी है। महा-भारत के शल्य पर्व में, गदायुद्ध पर्व में, बलदेव तीर्थ यात्राध्याय और सारस्वतो-पाख्यान के कई स्थलों में सरस्वती और कुरुक्षेत्र का वर्णन आया है। बलदेव जी जब तीर्थ यात्रा को निकले तब द्वारका से चलकर सरस्वती के निवास-स्थान प्लक्ष प्रस्रवण पर्वत पर चढ़ गये थे। वहाँ सरस्वती की शोभा देखकर उन्होंने उसका वर्णन इस प्रकार उसका किया है—

सरस्वती वास समा कुतो रतिः,

सरस्वती वास समा कुतो गुणाः।

सरस्वती प्राप्य दिवंगता जनाः

सदा स्मरिष्यन्ति नदीं सरस्वतीम्।

सरस्वती सर्वं नदीषु पुण्या,

सरस्वती लोक सुखावहा सदा।

सरस्वती प्राप्य जनाः सुदुष्कृतं,

सदा न शोचन्ति परत्र चेह च।

तीर्थपुण्यतमं राजन् पावचं लोक विश्रुतम्।

यत्र सारस्वतो यातः सोऽङ्गिरास्तपसोनिधिः।

तस्मिंस्तीर्थे नरः स्नात्वा वाजिमेधं फलं लभेत्।

सरस्वती गतिं चैत्र लभते नाऽत्र संशयः॥

उक्त श्लोकों में 'सरस्वती प्राप्यदिवंगताः' और 'सरस्वती गतिं चैत्र

लभते' इत्यादि पदों से निश्चय होता है कि, वलदेवजी के समय से पूर्व ही सरस्वती सूख गयी थी। इसकी पुष्टि में उसी तीर्थयात्रा प्रकरण में और भी प्रमाण मिलते हैं—

‘ततो विनाशन राजन् जगमाय हलायुध ।

शूद्रा भीरान् प्रति द्वेपाद्यन्न नष्टा सरस्वती ॥

यस्मात्मा भरत श्रेष्ठ द्वेपान्नष्टा सरस्वती ।

तस्मात्तदृष्ट्यो नित्य प्राहुर्विनशनेतिहि’ ॥

इसमें पता लगता है कि शूद्र और अहीर जाति के लोगों के किसी प्रतिबन्ध के कारण जिस प्रदेश में सरस्वती नष्ट हुई उसका नाम ‘विनशन’ पड़ा। यह विनशन प्रदेश वर्तमान मेवाड़ प्रान्त के पश्चिम भाग का मरु प्रदेश प्रतीत होता है।

यद्यपि सरस्वती नदी महाभारत के काल में नष्ट हो चुकी थी, परन्तु नैमिषारण्य तीर्थ में तथा पुष्कर, गया, उत्तर कोशल, ऋषभद्वीप, गंगाद्वार, कुरुक्षेत्र, हिमालय आदि स्थानों पर सरस्वती के प्रवाहों का वर्णन मिलता है।

इन वर्णनों में पता लगता है कि, सरस्वती की वह विनाश धारा सूख गयी थी, परन्तु फिर भी वही-वही उसकी छोटी धाराएँ महाभारत के काल तक थीं। ऐसी सात धाराएँ और सुरेणु नाम की धारा ऋषभद्वीप में तथा एक गंगाद्वार में ऐसी कुल नौ धाराओं का जिक्र मिलता है जिनके पृथक्-पृथक् नाम रख लिए गये थे और जो तीर्थ की तरह प्रतिष्ठित थी।^१

अब एक प्रश्न हल करने की यह रह गया कि, वेदों में जिस सरस्वती की मुख्य धारा का वर्णन है वह तो पश्चिमाभिमुखी प्रवाहित होकर पश्चिम समुद्र में डारका के निकट गिरी थी। तब प्रयाग के त्रिवेणी सगम पर सरस्वती की प्रसिद्धि होने का कारण क्या? क्योंकि सरस्वती की गति पूर्व में प्रयाग तक तो नहीं पायी जाती।

ऐसा मालूम होता है कि महानदी सरस्वती की मुख्य धारा प्लक्ष प्रसूवण से निकलकर कुरुक्षेत्र के स्थानु तीर्थ तक बही है जो आज तक है। वहाँ से वह

१ देश के सत्र मासतः, ऋद्धि परिमित यज्ञस्वामा । तेजुबन् यन्म, प्रथम यज्ञ ऋच्छात्, सवेष्टा नस्तत्सहासदिति । तेषां कुरुक्षेत्र वेदिरामोत् तस्मै धाग्वो दाक्षेगार्दे भासीत सुध्वेमुत्तरार्द्धे, परीणाञ्जघनाद्धं मध सक्तं तेषां मध वैष्णव यज्ञ धाच्छन् । तं० ।

कुरुक्षेत्र नदीनां देशयत्रन सर्वेषां भूतानां ब्रह्मदत्त । कुरुक्षेत्रं वै देव यजनम् । श० ५० ।

सुप्रभा कांचनाली च विशाला च मनोरमा । सरस्वती श्रोतवती सुरेणुविमलोदका । पितृ-महेन यज्ञता धाहृता पुष्करेण वै । सुप्रभा नाम राजेन्द्र नाम्ना तत्र सरस्वती । धाजगाम महामाग तत्र पुण्य सरस्वती । नैमिषे कांचनाली

धाहृता सरिता श्रेष्ठा नययज्ञे सरस्वती । विशालान्तां गयेष्वाहु ऋषयः सजित वताः । उत्तरे वाजला भागे पुण्ये राजन् महात्मन । उषालकेन यज्ञता पूर्वं ध्याता सरस्वती । धाजगाम् परितु श्रेष्ठा तदंश ऋषिधारणान् । मनोरमेति विख्याता .. .

नदी उदयपुर के दक्षिण पश्चिम सिद्धपुर, पटना, मातृ गया के पास होती हुई कच्छ के निकट द्वारका वाले पश्चिम समुद्र की खाड़ी में जा मिली है। उसकी वह शाखा जो सुरेणु नाम से प्रख्यात है और जहाँ दक्ष ने यज्ञ किया था, प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम पर मिल गयी होगी।

ऋग्वेद के मन्त्रों में जो 'सप्तसिन्धु', 'सिन्धुमाता' और 'सिन्धुरन्या' शब्द आया है उससे ऐसा भी मालूम होता है कि पंजाब का प्रसिद्ध सिन्धुनद (अटक) और पंजाब की अन्य^२ पाँच नदियाँ भी महानदी सरस्वती में मिल गयी थीं। यजुर्वेद में भी एक मंत्र^३ मिलता है। पंजाब का प्राचीन नाम सारस्वत प्रसिद्ध भी है।

ऋग्वेद में जाति और वर्ण के विषय में बहुत कुछ है। वर्तमान जाति या वर्ण-व्यवस्था ऋग्वेद काल में न थी। प्रत्येक घर का स्वामी स्वयं अपना पुरोहित होता था और वह अपने परिजनों के साथ वेद-मन्त्रों द्वारा अग्नि स्थापन और हवन करता था। अग्नि सुलगाना उन दिनों में वास्तव में एक बड़ी भारी प्रसन्नता की एवं महत्वपूर्ण और असाधारण बात रही होगी। वस्त्रों की कमी, जंगल का वास, आग्नेय वस्तुओं का अभाव इन सब कारणों से यह बात समझी जा सकती है।

स्त्रियाँ सब कामों में भाग लेती थीं। वे स्त्रियाँ जो स्वयं ऋषि या मन्त्र-दृष्टा थीं, सूक्तों की व्याख्या करतीं और होम करतीं थीं। स्त्रियों के लिए कोई घुरे बन्धन न थे। न पर्दा ही था। विदुषी स्त्री विश्ववारा जो कई सूक्तों की

१. 'सुरेणु ऋषभे द्वीपे पुण्ये राजर्षि सेवते ।

कुरोश्च यजमानस्य कुरुक्षेत्रे महात्मनः ॥

आजगाम महाभाग सरित् श्रेष्ठा सरस्वती ।

श्रोघवन्तपि राजेन्द्र वशिष्ठेन महात्मना ॥

समाहूता कुरुक्षेत्रे दिव्य तोया सरस्वती ।

दक्षेण यजवा चापि गंगा द्वारे सरस्वती ॥

सुरेणुरिति विख्याता प्रसूता शीघ्रगामिनी ।

विमलोदा भगवती ब्राह्मण यजता पुनः ॥

समहूता ययौ तत्र पुण्ये हैमवते गिरी ।

एकी भूतास्ततस्तास्तु तस्मिन्स्तीर्थे समागताः ॥

सप्त सारस्वतं तीर्थस्ततस्थत्प्रथितं भूवि ।

इति सप्त सरस्वत्योः नामतः हरिकीर्तिताः ॥

सप्त सारस्वतं चैव तीर्थं पुण्यं तथा स्मृतम् । (महाभारत)

२. पंच नद्यः सरस्वतीमपि यान्ति सन्नोतसः

३. सरस्वती तु पंचघासौदेशेऽभवत्सरित् । (य० अ० ३४ ॥ कं० ११)

महो अग्नेः सरस्वती प्रचेतयतिकेतुनो ।

(ऋ० मं० १।३ सू०)

ऋषि थी, का परिचय म० ५ सू० २८ अ० ३ से मिलता है। आजकल के वज्र के समान नियमों से यदि उन सरल और उदार नियमों का मिलान किया जाये तो इस सभ्यता के विकास पर धिक्कार देने की ही इच्छा होती है। कुछ कुमारियों का भी जिक्र हम पाते हैं जिन्हें पिता की सम्पत्ति में भाग मिला था (म० २ सू० १७ सू० ७) कुछ प्रातः काल आकर गृह धर्म में लगने वाली प्रातः काल के सामान पवित्र स्थियों का भी जिक्र म० सू० १२४ ऋ० ४ में मिलता है। वन्या वृत्ति की चुननी थी, इसके प्रयत्न प्रमाण जहाँ-तहाँ मिलते हैं। विवाह की रीतियाँ बहुत उत्कृष्ट थी। 'वन्यादान' का अधिकार पिता को न था। आगे हम भिन्न भिन्न विषयों पर ऋग्वेद की सम्मतियों का उल्लेख करेंगे।

ऋग्वेद के देवताओं में सर्वशक्तिमान व्यापक परमेश्वर कोई सर्वोपरि देवता माना गया है। परन्तु ऋग्वेद के ऋषिगण प्रकृति से प्रकृति के देवताओं की ओर गढ़े हैं। उन्होंने वह आकाश जो व्यापक और प्रकाशित है, वह सूर्य जो प्रकाश और उष्णता प्रदान करता है, वह वायु जो जीवन दाता है, वे प्रचण्ड जल जो भूमि को उपजाऊ बनाने वाली वृषि को भाती हैं, को देवताओं की तरह माना। इनमें ग 'द्यु' लगभग यूनानियों का, 'जीउस' रोमन्स का, 'जुपिटर' या प्रथम अक्षर (जु), सक्कन लोगों का 'टिड' और जर्मनों का 'जिओ' है।

यद्यपि ग्रीस और रोम के देवताओं में बहुत दिनों तक जीउस और जुपीटर प्रधान रहे, किन्तु वैदिक देवताओं में 'इन्द्र' ने विशेष स्थान ग्रहण किया। क्योंकि भारत में नदियाँ की वार्षिक बाढ़, पृथ्वी की उपज, फल की उत्तमता चमकीले आकाश पर निर्भर नहीं मेघ पर निर्भर थी।

'वरुण' ही ग्रीक लोगों का 'उरेनस' है। यह भी आकाश के ही अर्थों में है; परन्तु 'द्यु' में विपरीत। 'द्यु' प्रकाशमान दिन का आकाश, और वरुण अन्धकार-युक्त रात्री का आकाश। 'मित्र' शब्द भी दिन के चमकीले आकाश के लिए आया है। जिन्दावस्था का 'मिथू' शब्द भी यही है। वैदिक विद्वान मित्र और वरुण को दिन और रात बताते हैं। ईरानी लोग 'मिथू' को सूर्य कहते हैं और 'वरुण' को अन्धकार। जर्मनी के ग्रन्थान विद्वान डा० राय का मत है कि आर्यों और ईरानियों के जुदा होने के प्रथम वरुण' दाना ही का पवित्र देवता था।

वेद में धने वाले बादल को 'वृत्र' नाम दिया गया है। वे बादल जो कभी नहीं बरसते वृत्राशुर हैं। यह पौराणिक कथा है कि यह 'वृत्र' जल का रोक लेता है जब तक कि इन्द्र, वज्र प्रहार न करे। इस प्राकृत घटना पर ऋग्वेद में सुन्दर वर्णन है। इस युद्ध में वृत्र (धने वाले बादल) पर इन्द्र जो वास्तव में जल पूर्ण मेघ है, जड़ वज्र प्रहार करता है (टकराकर विजली चमकाता है) तब जल से तड़ नदी परिपूर्ण हो जाती है। इस युद्ध में मरुत देव (आधी) इन्द्र की बड़ी महापना करने हैं और मूव गरजते हैं।

ईरानी पुस्तकों में यद्यपि 'इन्द्र' नाम नहीं है, किन्तु 'वेरे थ्रघ्न' नाम है जो वास्तव में 'वृत्रघ्न' का अपभ्रंश है। जन्दावस्ता पुस्तक में 'अहि' के 'थ्रयेतन' द्वारा मारे जाने का उल्लेख है। 'अहि' तो उपर्युक्त 'वृत्र' का ही नाम है और थ्रयेतन, इन्द्र का।

ऋग्वेद के सूक्तों में 'वरुण' और 'इन्द्र' इन दो महान् देवताओं का वर्णन एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इन्द्र के सूक्तों में बल और शक्ति की विशेषता पायी जाती है और वरुण के सूक्तों में सदाचार के भावों की विशेषता है। इन्द्र-एक प्रबल देव है जो सोम पान करता है, योद्धा है, मस्तों की सहायता से अना वृष्टि से युद्ध करता है, असुरों के युद्ध में आर्यों के दल का नेता है और नदियों के तट की भूमि को खोदने में सहायक है।

पूषण गोपों का सूर्य है। विष्णु ने आजकल के हिन्दुओं में बड़ा उच्च स्थान प्राप्त किया है। परन्तु वैदिक देवताओं में वह एक साधारण देवता है और उसका पद इन्द्र, वरुण, सवितृ तथा अग्नि से कहीं नीचा है। इस विष्णु रूप सूर्य के लिए वेद कहता है कि यह तीन पद में—अर्थात् उगते हुए शिरो बिन्दु पर तथा अस्त होते हुए आकाश को पार करता है। इसी को पुराणों ने प्रख्यात बालि-छल का रूप दिया है।

'अग्नि' सभी प्राचीन जातियों में आदरणीय वस्तु थी। अग्नि को 'यविष्ठ' अर्थात् छोटा देवता कहा गया है। क्योंकि, वह बारम्बार रगड़कर निकाली जाती थी। इसलिए उसे 'प्रमन्थ' भी कहा गया है। यह बात आश्चर्य की नहीं है कि अन्य प्राचीन जातियाँ भी अग्नि की प्रतिष्ठा करती थीं। लैटिन में अग्नि के देवता को 'इग्निस' (Ignis) और सालवोनियन लोगों में ओग्नि (Ogni) कहते थे। इसी प्रकार 'प्रमन्थ' का नाम 'प्रोमेथिअस' 'भरण्यु' का 'फोरोनस' और 'उत्का' का 'वल् के नस' के रूप में पाते हैं।

परन्तु ऋग्वेद की 'अग्नि' पृथ्वी की साधारण अग्नि नहीं, यह वह अग्नि है जो विजली और सूर्य में थी, और उसका निवास अदृष्ट में था। भृगु ने उसे जाना, मातारिश्वन उसे नीचे लाये और अथर्वन तथा अंगिरा ने उसे पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए स्थापित किया। इन प्रवचनों में अग्नि की प्रारम्भिक खोज का महत्व मिलता है।

वेद में वायु ने कम महत्व प्राप्त किया है। वायु के सूक्त बहुत थोड़े हैं। सिर्फ आंधी के देवता 'मरुत्स' को बहुधा स्मरण किया गया है। वे भयानक थे; परन्तु उपकारी थे, क्योंकि अपनी माता पृथ्वि (वादलों) के स्तन से बहुत-सी वृष्टि दुह लेते थे।

रुद्र भयानक देवता है और वह मरुत्स का पिता है। यास्क और सायण उसे 'अग्नि' का रूप बताते हैं। डा० राय का अभिप्राय इससे भयानक गर्जने वाले

आंधी और तूफान से है। यह भी देवता विष्णु की तरह वेद में छोटा-सा ही देवता है। उससे सम्बन्ध में बहुत कम सूक्त हैं। पौराणिक काल में वह बड़ा महान् देवता हो गया है। उपनिषदों में काली, काली आदि नाम उन भयानक विजयियों के हैं जो रुद्र (तूफान) के साथ गर्जन-तर्जन से आती हैं। श्वेत यजुर्वेद में 'अम्बिका' भी उसमें गिनी गयी है, परन्तु पुराणों में ये सब रुद्र की स्त्रियाँ बन गयी हैं, परन्तु वेद में एक भी किसी देवी का वही नाम नहीं आया है।

अब 'यम' की बात लीजिए। यह भी पुराणों का प्रबल देवता हो गया है। प्रयोग में वह सूर्य का पुत्र कहा गया है—परन्तु ऋग्वेद में यम की कल्पना अस्त होते हुए सूर्य से की गयी है। सूर्य उसी तरह अस्त होकर लीन हो जाता है जैसे मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। ऋग्वेद के अनुसार विवस्वत अर्थात् आकाश यम का पिता है। सरण्यु अर्थात् प्रभात उसकी माता है और यमी उसकी बहिन है।

इस घटना पर ऋग्वेद में एक अद्भुत वर्णन है। यम की बहिन यमी, यम से पति की तरह आलिगन किया चाहती है। परन्तु यम इसे स्वीकार नहीं करता। यम यमी वास्तव में दिन-रात हैं। यद्यपि दिन-रात सदा एक-दूसरे का पीछा किये रहने हैं परन्तु उनका समागम तो कभी हो ही नहीं सकता।

ऋग्वेद में यह देवता मृतकों का राजा है। यहाँ तक तो उसका पौराणिक चरित्र मिलता है, परन्तु इसके आगे समानता का लोप हो जाता है। वैदिक यम उस सुखी लोक का परोपकारी देवता है जहाँ पुण्यात्मा मृत्यु के बाद रहकर सुख भोगते हैं और जिनको पितरों के नाम से सम्मानित किया जाता है, किन्तु पौराणिकों का यम भयानक दण्ड देने वाला, बड़ा निष्ठुर, पापियों का कोतवाल है। वेद के सूक्त सुनिये—

(१) विवस्वत के पुत्र यम का सम्मान करो, सब लोग उसी के पास जाते हैं। पुण्यवानों को वह सुख के देश में ले जाता है।

(२) यम ने हम प्रथम मार्ग दिखाया, वह कभी नष्ट न होगा। सब प्राणी उसी मार्ग से जावेंगे, जिनसे हमारे पितर गये हैं। (१०।१४)

'सोम' एक नदीली वनस्पति है। किन्तु देखते हैं कि उसकी भी देवता की तरह स्तुति की गयी है।

जिन विवस्वत अर्थात् आकाश और सरण्यु अर्थात् प्रभात से यम यमी दो सन्तान हुए। उन्हीं में 'अश्विन' यमज भी हुए। ये अश्विन भी यम यमी की भाँति प्रभात और संध्या से उत्पन्न हुए हैं। ये अश्विन ऋग्वेद में बड़े भारी चिकित्सक माने गये हैं। उनकी दयापूर्ण चिकित्साओं का कई सूक्तों में वर्णन है। ये दोनों 'अश्विन' अपने तीन पहिये के रथ पर प्रतिदिन पृथ्वी परिक्रमा करते हैं और दुस्त्रियों की चिकित्सा करते हैं।

अब एक सुन्दर अलंकार को देखिये जो ऋग्वेद के सूक्त में है—

१. पनिस कहता है—हे सरमा ! तू यहाँ क्यों आयी है ? यह स्थान बहुत दूर है। पीछे को देखने वाला इस मार्ग से नहीं जा सकता। हमारे पास क्या है ? जिसके लिए तू आयी है। तूने कितनी यात्रा की है। तूने रसा नदी कैसे पार की ?

२. सरमा कहती है मैं इन्द्र की भेजी आयी हूँ। हे पनिस ! तुमने बहुत-से पशु छिपा रखे हैं, मैं उन्हें लूंगी। जल मेरा सहायक है। मैं रसा पार कर आयी हूँ।

३. पनिस—वह इन्द्र कैसा है जिसकी भेजी तू दूर से आती है। वह किसके समान दीख पड़ता है। (परस्पर) इसे आने दो हम इसे प्रेम से ग्रहण करेंगे। इसे पशु दे देंगे।

४. मैं किसी को ऐसा नहीं देखती जो इन्द्र को जीत सके; वह सबको जीतने वाला है। बड़ी-बड़ी नदियाँ उसके मार्ग को नहीं रोक सकतीं। हे पनिस ! तुम निस्सन्देह इन्द्र से वध किये जाओगे।

५. पनिस—हे सुन्दरी ! तुम बड़ी दूर से—आकाश से—आयी हो, हम बिना भगड़ा किये तुम्हें पशु दिये देते हैं। दूसरा कौन इस तरह दे देता ? हमारे पास बड़े तीव्र हथियार हैं।

६. पनिस—हे सरमा ! तुम्हें इन्द्र ने धमकाने को भेजा है। हम तुम्हें अपनी वहिन की तरह स्वीकार करते हैं। तुम लौटो मत, हम तुम्हें पशुओं में से एक भाग देंगे।

७. सरमा—तुम कैसे भाई वन्धु का सम्बन्ध निकालते हो ? इन्द्र और आड्डिरस यह सब बात जानते हैं। जब तक सब पशु न प्राप्त हों मैं उन पर दृष्टि रखती हूँ, तुम दूर भाग जाओ। (ऋ० १०, १०८)

इस मनोरंजक कथानक में रात्रि के अन्धकार के बाद पूर्ण प्रकाश के फैलने का रूपक है। प्रकाश की किरणों की उन पशुओं से समानता की गयी है जिनकी खोज इन्द्र कर रहा है। वह सरमा को खोज में भेजता है, यह सरमा 'ऊपा' है। सरमा उस विलु अर्थात् गह्वर को पा लेती है जहाँ अन्धकार एकत्र था। पनिस ही अन्धकार है। वह उसे ललचाता है; परन्तु सरमा नहीं वहकती। वह इन्द्र के पास लौट आती है। वह प्रकाश करता है।

मैक्समूलर का अनुमान है कि द्राय का युद्ध इसी वैदिक कथा के आधार पर लिखा गया है। यह वह युद्ध है जो प्रतिदिन पूर्व दिशा में सूर्य द्वारा हुआ करता है और जिसका दीप्तिमान घन प्रतिदिन सन्ध्या समय पश्चिम दिशा से छीन लिया जाता है। मैक्समूलर साहब के मत से इलियन ऋग्वेद का विलु है। पेरिस वेद का पनिस है जो कि ललचाता है और हेलेना सरमा है, जो वेद में लालच को

रोमती है, परन्तु यूनानी पुराण में सलवा जाती है ।

अब 'आदित्य' की बात सुनिये जा अदिनि का पुत्र है । अदिति का अर्थ—अभिन्न, अपरिमित और अनन्त है और जर्मन के प्रख्यात डाक्टर के मत में इस शब्द का अर्थ 'अनादि और अनिवार्य' ईश्वरीय प्रकाश है । इस अनन्त में वह भाव है जो दृश्य जगत् अर्थात् पृथ्वी-मेष और आकाश से भी परे का चेतक है । ऋग्वेद में आदित्यों का स्पष्ट विवरण है । म० २ । सू० २७ में वरुण मित्र के सिवाय अयंमत, भग, दश और अस का भी उल्लेख है । म० ६ सू० ११४ ता० म० १० सू० ७२ में आदित्या की संख्या ७ कही गयी है । इन्द्र अदिति का पुत्र है और सवितृ-सूर्य भी अदित्य माना गया है । इसी भाँति पूषण और विष्णु भी जो कि सूर्य के ही नाम हैं, आदित्य हैं । आगे चलकर जब वर्ष १२ मासों में बाँटा गया तब आदित्या की संख्या भी १२ स्थिर हो गयी । भाष्यकारों ने सवितृ ऊगते हुए या बिना ऊगे सूर्य को कहा है तथा सूर्य प्रकाशित सूर्य को । सूर्य की सुनहरी किरणों की उपमा सुनहरी हाथों से दी गयी है । पुराणों में तो सवितृ का एक हाथ यज्ञ में जल गया तो वहाँ सोने का लगाया गया, ऐसा वर्णन है; किन्तु यही क्या जर्मन पुराणों में कुछ रूपान्तर से है । वहाँ सूर्य का हाथ 'वाघ खा गया' ऐसा वर्णन है ।

इसी 'सवितृ' का वह एकमात्र प्रसिद्ध सूक्त है जो उत्तर काल के ब्राह्मणों का पवित्र गायत्री मन्त्र है—

'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।' डा विल्सन ने इसका अर्थ किया है—

"हम लोग उस दिव्य सवितृ के मनोहर प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हम लोगों को पवित्र कर्मों में प्रवृत्त करता है । (३-३२-१०)

बृहस्पति—या ब्राह्मणस्पति ऋग्वेद में साधारण देवता है; परन्तु उपनिषदों में कदाचित् वही महान् 'ब्रह्मन्' की उपाधि पाने वाला है । वही बौद्धों के मत में उपकारी ब्रह्मा तथा पौराणिकों का जगत रचयिता 'ब्रह्मा' है । ये वैदिक ब्रह्मा, वैदिक विष्णु और वैदिक रुद्र, पौराणिक त्रिदेव के रूप में उसी तरह अघाह हो गये हैं, जैसे गंगातरी की पवित्र शीण धारा बगावत की खाड़ी के निरुद्ध हो गयी है ।

ऋग्वेद में देवियों के स्थान पर यदि कुछ है तो उपस, और 'सरस्वती' । 'सरस्वती' नदी थी, जो पीछे वाणी की देवी बनी । उपस या प्रभात का जैसा मधुर और सवित्वमय वर्णन वेद में है, वैसा और किसी का नहीं । सुनिये—

'हे अमर उषा ! तू हमारी प्रार्थना की अनुरागिनी है, हे तेजस्विनी तू किस पर दयालु है ?'

'हे नाना रंगों की चमकीली उषा ! दूर तक तेरा विस्तार है, तेरा

निवास कहाँ है ?

(२२) हे आकाश की पुत्री ! इन भेटों को स्वीकार कर और हमारे सुखों को चिरस्थायी कर । (१-३०)

(७) आकाश की वह पुत्री जो युवती है, श्वेत वस्त्र धारण किये है और तारे संसार के धन की स्वामिनी है, वह हमें प्रकाश देती है, हे शुभ्र उषा ! हमें यहाँ प्रकाश दे ।

(८) जिस मार्ग से बहुत प्रभात बीत गये हैं और अनन्त प्रभात आने वाले हैं उसी मार्ग से चलती हुई तेजस्विनी उषा अन्धकार को दूर करती है और जो लोग मृतकों की नाईं नींद में देखकर पड़े हैं उन सबको जीवित करके जगाती है ।

(१०) कब से उषा का उदय होता है और कब तब होता रहेगा । आज का प्रभात उन सबके पीछे है जो बीत गये हैं और आगामी प्रभात आज के चमकीले उषा का पीछा करेगा । (२।११३)

(११) अपनी माता के द्वारा सिंगारी हुई दुलहिल की नाईं शोभायमान होकर तू प्रकट हुई । हे शुभ्र उषे ! इस आच्छादित अन्धकार को दूर कर । तेरे सिवा और कोई इसे दूर नहीं कर सकता । (१।१२३)

यह उषा, प्राचीन जातियों में भी बहुत प्रसिद्ध है । यूनानी भाषा में 'ऊषस' को 'इओस (Eos) और लैटिन में अरोरा (Aurora) के नाम से पुकारा गया है । 'अर्जुनी' वही है जो यूनानियों के यहाँ अर्जिनोरिस (Argynoris) है । 'बृसया' यूनानी ब्रिसेइस (Briseis) और 'दहना' यूनानी 'दफने' (Dophne) है । 'सरमा' यूनानी हेलेना (Helena) है ।

सरस्वती, नदी है । प्राचीन काल में आदि आर्य उसी के तट पर चिरकाल तक रहे हैं । स्वाभाविकतया वह देवी, सूक्तों की देवी बन गयी । वही पौराणिक काल में वाणी की देवी बन गयी है ।

वैदिक देवताओं के उपर्युक्त विवरण से विद्वान पाठक यह समझ सकेंगे कि ज्यों-ज्यों आर्यों ने प्रकृति से आदि काल में परिचय प्राप्त किया, त्यों-त्यों वे उसके गुण गान एक सच्चे कवि की तरह करने लगे । उपर्युक्त कल्पनाओं से इसमें सन्देह नहीं रहता कि वे लोग कैसे सरल और सदाचारी रहते रहे हैं । इन सूक्तों में यह अद्भुत बात है कि कोई भी दुष्ट प्रकृति का देवता नहीं बताया गया है, न कोई नीच या हानिकर बात पायी जाती है । अतः यह बात स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है कि इन सूक्तों से एक विस्तृत नीति की शिक्षा प्रकट हो रही है ।

ऋग्वेद में किसी देवता की पूजा, मंदिर या उपासना का जरा भी उल्लेख नहीं है । उससे यही प्रकट होता है कि गृहपति अपने घरों में होमाग्नि प्रकट करता और धन-धान्य-परिवार की सुख-कामना से इन वेदमन्त्रों द्वारा उन देवताओं का

यनोगान करता था। वे ऋषि जो ऋग्वेद में हैं पौराणिक पाखण्डी और बनावटी ऋषि नहीं हैं। वे एक सांसारिक मनुष्य थे जिनके पास पशु के और अन्न के रूप में बहुत सा धन रहता था। जिनके बड़े बड़े घराने थे, तथा काले असभ्यों से आर्यों की रक्षा के लिए समय समय पर हत्ता को एक ओर रख भाले और तलवार तथा धनुषबाण लेकर युद्ध करने थे।

यद्यपि योद्धा पुरोहित और कृषक, ये तीनों ही गुण प्रायः प्रत्येक ऋषि में होते थे, परन्तु ऋग्वेद के उत्तर काल के सूक्तों में ऐसे पुरोहितों को देखते हैं जो अन्यत्र भी व्यवसाय की दृष्टि से पौरोहित्य करके दक्षिणा लेने लगे थे। इनका वर्णन हम अन्यत्र करेंगे। कुछ घराने सूक्तों के विशेषज्ञ 'मन्त्र दृष्टा' की तरह दीव्य पढ़ते हैं।

इन ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ 'विश्वामित्र और वशिष्ठ' हैं। डाक्टर म्योर ने अपनी पुस्तक 'संस्कृत टेक्स्ट्स' के प्रथम भाग में इन ऋषियों की बहुत सी कथाओं का संग्रह किया है। इन दोनों ऋषियों में द्वेष हो गया था। द्वेष का वास्तविक कारण एक-दूसरे के यजमानों की छीना-भपरी थी, तथा विश्वामित्र योद्धा ऋषि से पुरोहित ऋषि बन गये थे और भृगुओं के सम्बन्धी तथा पक्ष वाले थे। इन्होंने वशिष्ठ के यजमान मुदास के यहाँ वशिष्ठ की अनुपस्थिति में यज्ञ कराया था और वही वशिष्ठ पुत्रों न पहुँचकर विश्वामित्र को ग्वा आड़े हाथों लिया था। इस प्रकार इन दोनों में खासा बैर हो गया था। ऋग्वेद के मंडल ३ सू० ५२ में देखिये वशिष्ठ को कँसी खरी-खरी सुनायी गयी है।

"नाशकर्त्ता को शक्ति नहीं देप पड़ती। लोग ऋषियों को इस तरह दुरदुराते हैं जैसे वे शक्ति हैं। बुद्धिमान लोग मूर्खों की हँसी करने पर उतारू नहीं होते। वे घोड़े के आगे गधे को नहीं चलने देते।" (२३)

'इन भारती ने (वशिष्ठों के साथ) हेलमेल करना नहीं सीखा। द्वेष करना सीखा है। वे उनके सम्मुख घोड़े दौड़ाते हैं धनुष से युद्ध करते हैं।" (२४)

वशिष्ठ ने म० ७ सू० १०४ में उन कुवाच्या का जवाब दिया है—"सोम दुष्टों को शुभ नहीं जो अपनी शक्ति का दुस्प्रयोग करते हैं। वह उन भूठों को भय करे, हम दोनों तो इन्द्र के आधीन हैं।" (१३)

'यदि मैं यातुधान होऊँ या मैंने किसी को दुष्ट दिया हो तो मैं मर जाऊँ या जिसने मुझे झूठ-मूठ यातुधान कहा हो वह अपने इन सम्बन्धियों के बीच से उठ जाय।" (१४)

'यदि मैं यातुधान नहीं तो जिसने मुझे यह गाली दी उस अधम पर इन्द्र का वध गिरे।" (१६)

इस वैदिक काल के द्वेष भाव को पुराणों ने अतिरंजित कर दिया है। पौराणिक गाथाओं में विश्वामित्र को सत्रिय से ब्राह्मण होना बताया गया है।

पर ऋग्वेद में न वे ब्राह्मण हैं न क्षत्रिय । वे प्रथम योद्धा ऋषि और फिर पुरोहित ऋषि हैं । विश्वामित्र के बहुत-से श्रेष्ठ सूक्त ऋग्वेद में हैं और आधुनिक ब्राह्मणों का वह सावित्री सूक्त जो गायत्री कहा जाता है विश्वामित्र का ही है । उनका जन्म क्षत्रियकुल में मानकर महाभारत, हरिवंश और विष्णुपुराण में उनके ब्राह्मण हो जाने की अद्भुत कथा लिख दी है । इसके शिवा हरिश्चन्द्र की कथा में उन्हें क्रोधी, क्रूर, निष्ठुर एवं लोभी ऋषि के तौर पर दिखाया गया है ।

तृशंकु राजा सदेह स्वर्ग जाना चाहता था । उसने वशिष्ठ से कहा । वशिष्ठ ने उसके विचार को असम्भव बताया, पर विश्वामित्र ने पूर्ण सम्भव कहा । वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर उसे चाण्डाल कर दिया; पर विश्वामित्र ने उसे यज्ञ कर स्वर्ग भेज दिया । इन्द्र ने उसे स्वर्ग से ढकेल दिया; तब विश्वामित्र ने उसे वहीं रोक दिया और एक और ही स्वर्ग की सृष्टि करने लगे । यह पौराणिक गाथा है । इस प्रकार की बहुत वना ली गयी हैं, जिनमें कालक्रम की परवा भी नहीं की गयी है । पचासों पीढ़ियों तक ये दोनों ऋषि और इनकी सन्तान लड़ते-भगड़ते रहे हैं ।

अंगिरा ऋषि, जो ऋग्वेद के नवम मंडल के ऋषि हैं, के विषय में विष्णुपुराण (म० ४।२।२) में लिखा है कि नभाग के नाभाग, उसके अम्बरीष, उसके विरूप, उससे पृथ दश्व, उससे रथीनर हुए । यह अंगिरा कुल है जो क्षत्रिय हो गया था ।

वामदेव और भारद्वाज को मत्स्य पुराण (अ० १३२) में अंगिरा वंश की उस शाखा में बताया गया है जो ब्राह्मण हो गयी थी ।

गृत्समिद् के विषय में सायण का मत है कि वे प्रथम अंगिरा कुल के थे, पीछे भृगुवंश के हो गये, परन्तु विष्णुपुराण और वायुपुराण ने गृत्समिद् को सैनिक का पिता बताया है, जिसने वर्णों का निर्माण किया । (वि० ४-८)

कण्व को विष्णुपुराण (४-१६) में और भागवत (४-२०) में पुरु की सन्तान लिखा है; जो क्षत्रिय थे, पर वे ब्राह्मण माने जाते थे । अजमीध से कण्व और उससे मेघातिथि उत्पन्न हुए, जिनसे कण्वनय (कान्यकुब्ज ?) ब्राह्मण उत्पन्न हुए । (वि० पु० ४-१६)

अत्रि को विष्णुपुराण में पुरुषवा का दादा कहा गया है (वि० ४-६) मत्स्यपुराण (अ० १३२) में ६१ वैदिक सूक्तकारों का वर्णन दिया गया है । परन्तु वास्तव में आधुनिक पुराणों का वर्णन इन अति प्राचीन ऋषियों के सम्बन्ध में उतना प्रामाणिक नहीं हो सकता कि जिस पर विलकुल निर्भर रहा जाये । पुराणों ने ऋषियों के तीन भेद किये हैं—देवर्षि—जैसे नारद, ब्रह्मर्षि—जैसे वशिष्ठ, राजर्षि—जैसे जनक । परन्तु निश्चय ही वैदिक ऋषि इन विभागों से पृथक् थे । तब ये श्रेणियाँ बनी ही न थीं । इन तमाम वर्णनों से हम ऋग्वेद में इन वस्तुओं की

प्राप्त करते हैं—

(१) नदियाँ—जो लगभग २५ हैं। जिनमें तीन को छोड़ शेष सब सिन्धु नदी की शाखाएँ हैं। (१) वितस्ता, (२) असिक्वि (चन्द्रभागा), (३) उप-रुष्णी (रावी), (४) विपाट, (५) सुतद्री (सतलज), (६) कुभा, (७) सुवास्तु, (८) ऋमु, (९) गोमती, (१०) गगा, (११) यमुना, (१२) सरस्वती, (१३) सिन्धु (१४) दूपद्वती, (१५) रसा, (१६) सरयू, (१७) अञ्जणी, (१८) कुलिशी, (१९) बीर पत्नी, (२०) सुशोमा, (२१) मरुद् घृषा, (२२) आर्जीकीया (विपाशा), (२३) तूष्टामा, (२४) सुसर्तु (२५) श्वेती, (२६) मेहन्नु।

(२) पर्वत—(१) हिमवन्त (हिमालय), (२) भूजवत् (जहाँ सोम उत्पन्न होता है, और जो काबुल के पास काश्मीर से दक्षिण पश्चिम में है), (३) त्रिक कुत, (४) नावापन्न शन।

(३) पशु—सिंह, गज, वृक (भेड़िया) वराह, महिष, ऋक्ष, वानर, मेघ (मेढा), अजा (बकरा), गर्दभ, श्वा (कुत्ता), गौ, कण्डू।

(४) पक्षी—हंस, श्रौच, चक्रवाक, मयूरी, प्रतुद्।

(५) रत्नज—स्वर्ण, अय (लोहा), रजत (चाँदी)।

(६) मनु जाति वर्ग—गान्धार, भूजवत्, पञ्चवर्ग, पञ्चजन, पूरव, तुवंशा, यदव, अनव, दुह्यव, मत्स्या, सृजय, उशीनरा, चेदय, त्रिवय, भरता, क्रोवय।

(७) गहने—कटक, कुडल, गन्वेय, नूपुर आदि।

सायण के बाद ऋग्वेद पर ऋषि दयानन्द ही का आर्यभाष्य महत्वपूर्ण है। महापुरुष सायण ने विशेषता यह है कि विशुद्ध संहित का विद्वान् होते हुए भी अत्यन्त स्वच्छन्द बुद्धि और नवीन विवेक से इसने वेदों को देखा, समझा और समझाया है। ऋषि दयानन्द ब्रह्मवादों मत के हैं और उन्होंने वेदों के वैज्ञानिक अर्थ किये हैं। उनके मतानुसार ऋग्वेद के विषय-स्थलों का हम सकेत मात्र यहाँ देना उचित समझते हैं—

ब्रह्म विद्या और धर्म आदि—१।६।१५।५, १।२।७।५, ८।८।४।२-३-४।

गृष्टि विद्या—८।७।१७, ८।७।३

पृथ्वी आदि का भ्रमण—८।२।१०।१, ६।४।१३।३

गणित—८।७।१।८।३

ईश्वर स्तुति—१।३।१।८।२

उपासना—४।४।२४।१, १।१।१।१।१

मुक्ति—८।२।१।१

नौ विमान आदि विज्ञान—१।८।८।३, ४, १।८।८।५, १।८।६।१, १।३।४।१,

१।३।५।७, १।३।३।८, १।६।६।४, १।३।३।४।७, २।३।२३।४।७, २।३।२।४।८

तार विद्या—१।८।२१।१०

पुनर्जन्म—८।१।२३।६-७

नियोग—७।८।१।८।२, १०।१।८, ८।८।५।२।७।२०

राजधर्म—३।२।२।४।६, १।३।१।८।२

प्रायः सभी अर्वाचीन प्राचीन भाष्यकारों का ऋषि दयानन्द ने खंडन किया है, खासकर सायण और महीधर का; परन्तु आश्चर्य है कि शतपथ आदि ब्राह्मणों के विषय में उन्होंने बिलकुल मौन धारण किया है।

६. ऋग्वेद की विवाह परिपाटी

वैदिक काल में, जबकि मनुष्य जीवन सरल और स्वाभाविक था, जीवन के सम्बन्ध उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किये जाते थे। उसके लिए कठोर और अनिवार्य रूढ़ियाँ और विधान नहीं काम में लाये जाते थे। महत्वपूर्ण बात यह थी—कि यह सर्वथा आवश्यक नहीं था कि लड़कियों का अवश्य ही विवाह किया जाये। ऋग्वेद में हम उन कुमारियों का वर्णन पाते हैं, जो आजन्म कुमारी रहें और जिन्होंने पिता की सम्पत्ति का एक अंश अपने लिए प्राप्त किया।^१ इसमें सन्देह नहीं कि कुछ ऐसी कुमारियों का भी उल्लेख है, कि जिनके चरित्र की रक्षा करने वाले भाई नहीं थे।^२

जो कन्याएँ अपना विवाह किया चाहती थीं—उन्हें अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि वे कभी-कभी धोखा खा जाती थीं जिसके कारण उन्हें सुखी जीवन प्राप्त नहीं होता था। वे पुरुषों के प्रलोभनों में फँस जाती थीं, परन्तु बहुधा उन्हें अपने उपयुक्त पति प्राप्त होते थे।^३ कभी-कभी पिता भी रूपवती और गुणवती कन्या को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके योग्य वर को देता था।^४ ये गृहिणी सदैव चतुर, परिश्रमी और घर-गृहस्थी की देख-भाल में तत्पर होती थीं। वे प्रातःकाल जगकर अपने कार्यों में लग जाती थीं, और घर के सब लोगों को जगाकर उनके अपने-अपने कार्यों में प्रेरणा करती थीं।^५

विवाह के समय की वे प्रतिज्ञाएँ जो वर-वधू से आज तक भी विवाह के

१. म० २। सू० १७। श्लोक ७

२. ऋ २।२६०।१

३. म० १०। सू० २७। ऋ० १२

४. म० ६ सू० ४६ ऋ० २। म० १०। सू० ३६। ऋ० १४

५. म० १। सू० ३२४। ऋ० ४

समय बरवाई जानी हैं—अपना सम्भीर अर्थ और यथार्थता रखती हैं। उन्हें देखने से पता लगता है, कि सरल, सादा जीवन होने पर भी उस काल के आर्यों ने विवाह के महत्त्व और उसकी आवश्यकताओं की यथार्थ में जान लिया था। अब आप ध्यान से उन श्रुत्याओं पर दृष्टि डालें, जो इस सम्बन्ध में ऋग्वेद में वर्णित हैं।

“हे त्रिदेवावसु इस स्थान में उठो, क्योंकि इस कन्या का विवाह हो गया। हम आपका स्तवन और नमन करते हैं—अब तुम किसी दूसरी कुमारी के पास जाओ, जो अपने पिता के घर हो, और जो विवाह योग्य हो चुकी है, वह अब तुम्हारा ही भाग है।” (२१)

“हे विश्वावसु अब तुम उठो, हम तुम्हें नमन करते हैं। अब तुम किसी दूसरी कुमारी के पास जाओ, जिसके अंग प्रौढ हो चुके हैं और उसे एक पति की पत्नी बनाओ।” (२२)

इन श्रुत्याओं से स्पष्ट होता है कि उस काल में बाल विवाह की परिपाटी नहीं थी। बारात जाने का एक वर्णन कितना मोहक है—

“जिस मार्ग से हम विवाह के लिए कुमारी की प्राप्ति करने जाते हैं; उस मार्ग को सरल और विघ्न-रहित कीजिये। हे अयंमन और भग, हमें सखुशल ले जाइये, पति-पत्नी भली-भाँति मिलें।” (२३)

अब कोमल भावनापूर्ण उद्गार देखिये—

“हूँ कुमारी, उज्ज्वल सूर्य ने तुम्हें वीमायं के बन्धन में बाँधा है, हम तुम्हें उससे उन्मुक्त करते हैं, और तुम्हें तेरे पति से मिलाकर वहाँ ले जाते हैं, जो सत्य और पुण्य का धाम है।” (२४)

“हम इस कुमारी को यहाँ से ‘पितागृह’ से मुक्त करते हैं। परन्तु वहाँ ‘सुगराल’ से नहीं। हमने इसका सम्बन्ध भली-भाँति किया है, हे इन्द्र, वह आग्न-शालिनी और योग्य पुत्र की माता बने।” (२४)

“पूवण यहाँ से तेरा हाथ पकड़कर तुम्हें ले चले, तेरे रथ में दो घोड़े जुते हों, अपने घर आकर गृह-पत्नी बन, और वहाँ की प्रत्येक वस्तु पर अपना प्रभुत्व कर।” (२४)

“तुम्हें आशीर्वाद है, तू पुत्रवती हो, गृहकार्यों में तू सावधान रहे, अपने पति के साथ एक तन, एक प्राण हो, वृद्धावस्था तक इस घर में प्रभुत्व कर।” (२७)

“तू पहले सोम की थी, फिर गधर्व की हुई, इसके बाद अग्नि की, अब चौथी बार यह मनुष्य तेरा पति हुआ है।” (४०)

“सोम ने तुम्हें गधर्व की दिया और गधर्व ने अग्नि की, अग्नि ने तुम्हें धन और सन्तति के लिए तुम्हें दिया।” (४१)

“वर और वधू अब तुम दोनों साथ साथ रहो, पृथक् मत हो, अनेक विधि-

भोजनों का आनन्द लो, अपने ही घर में रहकर पुत्र-पौत्री का आनन्द भोग करो ।” (४२)

“हे प्रजापति, हमें सन्तति दो । हे आर्यमन्, हम वृद्धावस्था एक तक साथ रहें । अरी दुलहिन, तू इस पति घर में इस शुभ मुहूर्त में प्रवेश कर, और हमारे दास-दासियों तथा पशुओं का कल्याण कर ।” (४३)

“इन्द्र देव, इस स्त्री को सौभाग्यवती और पुत्रवती बनायें, उसके दस पुत्र हों, जिससे घर में पति के साथ ग्यारह पुरुष हो जायें ।” (४६)

“अरी दुलहिन, तू सास-ससुर को वश में कर और ननद और देवर पर रानी की भाँति शासन कर ।” (४६)

सब देवता हमारे (पति-पत्नी) हृदयों को एक करें, मातरिश्वा और धातृ वाग्देवी हमें एक करें । (४७।१०।८५)

ऋग्वेद के इन उद्धरणों से तत्कालीन वैवाहिक जीवन की एक सुखद कल्पना की जा सकती है—

“हे तपस्वी ब्रह्मचारी, तुझ सुन्दर को मैंने मन से वर लिया ।”

(ऋ० १०।१८३।१)

“हे वधू, तू अपने सुन्दर शरीर का ऋतुकालीन संयोग चाह, मैं तुझे मन से चाहता हूँ । मुझसे विवाह करके सन्तान उत्पन्न कर ।” (ऋ० १०।१८३।२०)

“विवाह की कामना करने वाली कितनी ही स्त्रियाँ मीठी-मीठी बातों को करने वाले पुरुषों की बहक में आकर उनके आधीन हो जाती हैं, परन्तु कुलवती भद्रा स्त्री सभा के बीच में ही पति को चुनती हैं ।” (ऋ० १०।२१।१२)

“बिन दुही गाय की तरह कुमारी युवतियाँ जो कुमारावस्था त्याग चुकी हैं, वे नवीन ज्ञान से पूर्ण होकर गर्भ धारण करती हैं ।” (३।५५।१६)

ऋग्वेद के अन्तिम सूत्रों में कुल ऐसे मन्त्र पाये जाते हैं—जिनसे पता चलता है कि बड़े-बड़े आदमी—जैसे धनपति या राजा लोग अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे और सौतों में कलह हो जाती थी । (म० १० सू० १४५, म० १० सू० १५६) में ऐसा ही उल्लेख मिलता है । मालूम होता है कि वैदिक काल के अन्तिम दिनों में जब धीरे-धीरे साम्प्रतिक अवस्था और साम्राज्य भावना बढ़ चली थी—वहु विवाह जारी हो गये थे ।

एक समय में दो पत्नियों की निन्दा है—

“जैसे रथ का घोड़ा दो घुरों के बीच में दबा हुआ हिनहिनाता चलता है, वैसे ही दो स्त्रियों वाले पति की दशा होती है ।”

जुवारी लोग अपनी पत्नियों को जुए में हार जाते हैं, ऋग्वेद में इसका मनोहर वर्णन मिलता है—

“यह मेरी स्त्री मुझे कण्ट नहीं देती थी—न कभी क्रोध करती थी—तथा

अपने परिजनो के साथ मुझमें प्रेम करती थी—जुए के कारण मुझे भी गैवानी पड़ी । (श्रृ० १०।३४।२)

जिनके ज्ञान और धन का नाश जुआ करता है, उसकी स्त्री का दूसरे ही उपभोग करते हैं । घर वाले कहते हैं—हम इसे नहीं जानते, इसे बांधकर ले जाओ ।” (१०।३४।४)

“जब जुआरी दूसरो की युवती पत्नियों को, महल अटारियों को, और ऐश्वर्य को देखता है, तब उसे बड़ा सताप होता है । जो जुआरी प्रातः काल मुसज्जित घोड़ों की जाड़ी पर सवार था, वही आग सापकर रात काटता है ।”

(१०।३४।११)

पाँचवाँ अध्याय

सामवेद

यह वेद गिनती में तीसरा तथा महिमा की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। सामवेद में कुल १५४६ मन्त्र हैं। जिनमें केवल ७२ नवीन हैं, शेष सब ऋग्वेद के हैं। इस वेद के दो भाग हैं। प्रथम में ६ काण्ड और दूसरे में ६ काण्ड हैं। एक-एक काण्ड में कई-कई कण्डिकाएँ हैं, जिन्हें सूक्त भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ४५६ कण्डिकाएँ हैं। पाठ में ऋग्वेद से थोड़ा अन्तर है। कुछ विद्वानों का मत है कि सामवेद का पाठ ऋग्वेद की अपेक्षा शुद्ध और प्राचीन है। यह भी कहा जाता है कि जो ऋचाएँ सामवेद में नवीन हैं, अर्थात् अधिक हैं—वे भी कभी प्राचीन ऋग्वेद में थीं जिन्हें व्यास ने निकाल दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि व्यास ने कुछ और भी ऋचाओं को ऋग्वेद से निकाल दिया था, जो अब नष्ट हो गयीं।

सामवेद की कुछ ऋचाओं को छोड़कर उसकी सब ऋचाएँ ऋग्वेद में पायी जाती हैं। सम्भवतः उसकी शेष ऋचाएँ भी ऋग्वेद की ही हों और अब उन्हें भूल गये हों। फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि सामवेद, ऋग्वेद के गायन कार्य के लिए स्वरताल वद्ध करके संग्रहीत किया गया है। सामवेद के कुछ मन्त्र यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में भी पाये जाते हैं।

सामवेद में अधिकतर सोम-पवमान का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र, उषा, अश्विन आदि के भी वर्णन हैं। कुछ ऋचाएँ वैवस्वत मनु की भी हैं। इन्द्र को राम कहा गया है। वय्य के पुत्र सत्यश्रव ऋषि का नाम आया है। नकुल की एक ऋचा है जो ऋग्वेद में नहीं है। कुछ ऋचाएँ नहुष-ययाति मनु-अम्बरीष तथा ऋत्विजा की भी हैं, कुछ आप्तसव मनु की हैं। पृथ्वी के चारों ओर बहने वाली रसा नामक नदी का उल्लेख है। सोम पवमान ने दिवोदास के लिए शम्बर, यदु तुर्वश को हराया। इयावक, ऋजिस्वा और अम्बरीष इन्द्र के कृपापात्र कहे गए हैं। ऋचि एक असुर था। ईश्वर का वर्णन विश्वकर्मा—स्कम्भ प्रजापति और

पुरुष नाम से आया है। वही-वही अग्नि इन्द्र और सूर्य से भी ईश्वर का भाव प्रकट किया गया है। पवीर ससमो के राजा थे। सुनीय सुचन्द्रय के पुत्र थे। मनुष्य जीवन १०० वर्षों का है, पर वही-वही ११६ या १२० वर्षों का कहा गया है।

यजुर्वेद

यजुर्वेद का शब्दार्थ है—'यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान'। कुल मिलाकर इसके ४० अध्याय हैं। जिनमें २००० छन्द हैं। कुछ गद्य भी है। इसका अधिकांश भाग ऋग्वेद से तथा कुछ अथर्व से लिया गया है। यज्ञ आर्यों तथा अनार्यों की भी प्राचीन परिपाटी थी। कहा जाता है कि बलि दैत्य के यज्ञ में वामन ऋषि ने विशेष विधि अर्पित की थी। तभी से यज्ञ विधि पर विचार होने लगे, इसी से यजुर्वेद का आरम्भ हुआ। सम्भवतः व्यास के विभाजन के पूर्व भी यजुर्वेद पृथक् किसी रूप में था। सायण और महीधर ने इसे यज्ञ पूरक वेद माना है। ऋग्वेद में हम यज्ञवर्त्ताओं के भिन्न भिन्न नाम जहाँ तहाँ मिलते हैं, जो यज्ञ में भिन्न-भिन्न कार्य किया करते थे। अध्वर्यु को यज्ञ में भूमि नापनी, यज्ञकुण्ड निर्माण करना और लकड़ी-पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। गायन का कार्य उद्भाता करता था। इन लोगों को ऋग्वेद में 'यजुष और सामन् के नाम से सम्बोधन किया गया है। अवश्य ही ऋग्वेद के ये सूक्त जिनमें इन बातों का उल्लेख है, उत्तरवासीन हैं और उन सम्म्यता से बहुत पीछे की सम्म्यता का उल्लेख करते हैं, जो उन सूक्तों में प्रतिध्वनित होती है जिसमें इन्द्र मित्र वरुण और उषा का वर्णन है।

प्रथम तथा दूसरे अध्यायों में नवीन चन्द्र तथा पूर्ण चन्द्र सम्बन्धी यज्ञों के वर्णन हैं। तीसरे में अग्निहोत्र का कथन है। ४ से ८ तक सोम यज्ञ का विधान है। ९ और १० में वाजपेय और राजसूय यज्ञों का कथन है। ११ से १८ अध्याय तक वेदी बनाने की विधि वर्णित है। १९ से २१ तक सोमार्पण यज्ञ करने तथा क्षतरुद्रीय का विधान वर्णित है। २२ से २५ तक अश्वमेध का कथन है। २६ से २९वें अध्याय तक चान्द्र यज्ञों का विधान है, तथा ३०-३१ में नरमेध की विधि है। ३२ से ३४ तक सर्वमेध का वर्णन है। ३५ में पितृयज्ञ और ३६ में दीर्घजीवी होने की विधियाँ हैं। ३७ से ३९ तक प्रवर्ग विधान है। ४०वाँ अध्याय एक उपनिषद् है, जिसमें ब्रह्म वर्णित है।

दस वेद के दो स्वरूप हैं—एक शुक्ल यजुर्वेद दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल

१ यजुष कहा है कि नरमेध में पुरुष के पुत्रों की बलि दी जाय। यह कर्मावित् प्राचीन परिपाटी का सम्बोधन है।

यजुर्वेद के अध्याय १६ और ३० में अनेक व्यवसायों के नाम दिये गये हैं—चोर, सवार, नर्तक, पदाती, काननि, रथवाहक, रथकार, बढई, कुम्हार, सुनार, कृपक, नाई, धनुष बनाने वाले, बीने, कुबड़े, अंधे, गूंगे, वैद्य, ज्योतिषी, हाथीवान्, लकड़-हारे, घोड़ा और पशुओं के पालने वाले, नौकर, रसोइये, द्वारपाल, चित्रकार, नक्काश, घोषी, रंगरेज, चमार, मछुए, शिकारी, चिड़ीमार, कवि, वादक, कामी आदि पेशेवर नाम हैं, जिससे तत्कालीन सामाजिक विकास पर प्रकाश पड़ता है।

कृष्ण यजुर्वेद, तित्तिरि के नाम से तैत्तिरीय संहिता कहाता है। इस वेद की आत्रेय प्रति की अनुक्रमणी में यह लिखा है कि यह वेद वैशम्पायन से यास्क को प्राप्त हुआ फिर यास्क से तित्तिरि को, तित्तिरि से उख को और उख से आत्रेय को। हम तो इस परम्परा-वर्णन का यह अभिप्राय निकालते हैं कि अब जो हमें यजुर्वेद की प्रति प्राप्त है वह आदि प्रति नहीं।

शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य वाजसनेय के नाम से वाजसनेयी संहिता कहाता है। याज्ञवल्क्य विदेह के राजा जनक की सभा के प्रसिद्ध पुरोहित थे और उस नाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त पुरोहित ने इस नई शाखा को प्रकाशित किया।

इन दोनों यजुर्वेदों की प्रतियों में अन्तर यह है कि कृष्ण यजुर्वेद में तो यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों के साथ ही साथ उनकी व्याख्याएँ भी दे दी हैं। साथ ही उनके आगे यज्ञ सम्बन्धी आवश्यक वर्णन भी हैं; परन्तु दूसरी संहिता में अर्थात् शुक्ल यजुर्वेद में केवल मन्त्र ही दिये गये हैं और उनकी व्याख्या तथा यज्ञ वर्णन अति-विस्तार से अलग एक ब्राह्मण में दिया गया है। इसी ब्राह्मण का नाम शतपथ है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस यज्ञ-प्रेमी पुरोहित ने यजुर्वेद की पुरानी परिपाटी में एक संशोधन किया, कुछ परिवर्तन भी किया और उसकी पद्धति तथा शिष्य परम्परा ही पृथक् चल गयी तथा उसका एक नवीन सम्प्रदाय बन गया।

शुक्ल यजुर्वेद में ४० अध्याय हैं और कृष्ण यजुर्वेद १८ ही अध्याय का है। शतपथ ब्राह्मण में उन १८ अध्यायों के मन्त्र पूरे नौ खण्डों में सम्पूर्ण किये गये हैं और यथा क्रम उन पर टिप्पणी दी गयी है। इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि ये १८ अध्याय प्राचीन कृष्ण यजुर्वेद के उद्धरण हैं और संभवतः इन्हीं का संकलन या संस्कार याज्ञवल्क्य ने नये रूप में किया। शेष ७ अध्याय प्रायः याज्ञवल्क्य के पीछे तक भी संकलित होते रहे प्रतीत होते हैं और अन्त के १५ अध्याय जो फुटकर (परिशिष्ट वा खिल) कहे जाते हैं, प्रत्यक्ष ही उत्तरकालीन है।

यजुर्वेद की १०१ शाखाएँ हैं। ये शाखाएँ शैली भेद, अध्यापन भेद और देश भेद के कारण हो गयी हैं। इन शाखाओं में बहुत-सी लुप्त भी हो चुकी हैं। गुरु से पढ़कर जिस शिष्य ने अपने देश में जाकर जिस ढंग से अपने शिष्यों को पढ़ाया

और उसमें कुछ न कुछ भेद पड़ गया, तो वह शाखा उभी अध्यापक के नाम में प्रसिद्ध हो गयी। कुछ शाखाओं में परस्पर इतना भेद है कि यजुर्वेद के दो नाम ही पड़ गये हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इवेन (शुक्ल) यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता बहुत प्रसिद्ध है। वाजसनेय ऋषि ने भिन्न भिन्न देश के १७ शिष्यों को यजुर्वेद पढ़ाया था। उन १७हों के नाम में १७ शाखाएँ हो गयी। शाखा-भाष्य-बारी ने इनका अवलम्बन लिया है। इनकी मूल यजुर्वेद का शुद्ध स्वरूप माना गया है। इसी शाखा का आश्रय भी उपलब्ध होना है। "पठन्तीति शाखायजुर्वेदस्य—चरणभ्यूह।"

यजुर्वेद में जाति और वर्ण व्यवस्था के भेद वर्णन बहुत स्पष्ट हैं। मिश्रित जातियों का भी वर्णन है तथा दम्नवारी-विज्ञान-व्यापार के भी बड़े-चढ़े बयन हैं। इससे यह वेद अपेक्षाकृत नवीन प्रतीत होता है। ग्रियफ का यही विचार है। यजुर्वेद में जो ऋचाएँ ऋग्वेद की हैं—उनके ऋषियों के नाम तो ज्ञात हैं, पर जो ऋचाएँ अपूर्व गयी हैं उन ऋषियों के नाम अज्ञात हैं। केवल अन्तिम ५ अध्याय दधीचि कृत हैं। शेष ३५ अध्याओं के रचयिता प्रजापति परमेष्ठी-नारायण पुरुष स्वयम्भू ब्रह्मा, बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, अश्विनी, धनिष्ठा, विश्वामित्र, वामदेव, मधुच्छन्दस, मध्यातिथि, सूर्य और याज्ञवल्क्य बड़े गये हैं। कदाचित् यजुर्वेद की महिमा बढ़ाने के लिए उसकी कुछ ऋचाओं को देवताओं की बड़ी बताया गया है। एक-दो स्थानों पर मन्त्रों का प्रभाव ऋग्वेद से भी बड़ा चढ़ा प्रकट किया गया है। ऋग्वेद में तो देवताओं की विनय प्रार्थनाएँ ही हैं कि वे हमें प्राण मुक्त करें—पर यजुर्वेद में तो कहा गया है कि वह उनके पाठ से पाप मुक्त हो गया, तथा सब दुःखोंसे मन्त्र द्वारा जला दिये गये।

ऋक् और साम के नाम आए हैं तथा आयु और पुत्रत्वा के वर्णन हैं। ऋग्वेद की अपेक्षा इस वेद में विष्णु का वर्णन अधिक है। रुद्र की महिमा भी अधिक है। वे शिव शंकर महादेव तथा ईश्वर तक हा गए हैं। सन्द और मरु शुक के पुत्र हैं। मरु राक्षसों के पुरोहित थे। सन्द हराये गए और मरु भगाये गए थे। जन्म का महत्व बढ़ गया था। कहा गया है—आज मुझे ऐसा ब्राह्मण मिले जो स्वयं ऋषि ही और ऋषिया की सनातन हो। पवित्र वाप-दारी में उत्पन्न हो। गिन्धु नदी, भारतीय क्षत्रिय, जनपान का बयन है। पुरुषों का राक्षस कहा है जिसे भरत ने हराया। पुरोहितों की जाति बनी। तथा मूढ़ और आर्य एवम् ताक्ष्य और अरिष्टनमि उत्पन्न हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्य और शूद्रों को ज्योति प्रदान हा। बिना हाया वाले कुनार नामक एक दैत्य का वर्णन है, जो दानवों के साथ रहता था। भेड़िये और चीता का बयन है। अम्बा-अम्बालिका और अम्बिका नाम हैं। मागध नाम है। उम गमय तन मगध राज बने चुना था। ईश्वर का

वर्णन अधिक स्पष्ट है। आर्य और दास दोनों ईश्वर के हैं—इस कथन से स्पष्ट है कि अब दोनों जातियाँ मिल-जुलकर रहने लगी थीं।

अथर्वेद

अथर्वेद का उल्लेख हमें आधुनिक काल में मिलता है। मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियाँ भी प्रायः तीन वेदों का ही उल्लेख करती हैं। कौपीतिक ६।१०।, ऐतरेय ब्राह्मण ५।३२, शतपथ ब्राह्मण ११।५।८, १४।६।१०।६, छान्दोग्य उपनिषद् ४।१७, ऐतरेय आरण्यक ३।२।३, बृहदारण्यक १।५, में तीनों वेदों के नामों का उल्लेख करके इस ग्रन्थ की अथर्वार्द्धिर नामक इतिहास में गिनती की है। इस ग्रन्थ का वेद माने जाने का उल्लेख अथर्वेद ही के ब्राह्मण और उपनिषदों में परस्पर पाया जाता है। इन प्रमाणों से हमें स्पष्ट ज्ञान होता है कि ईसा से १५०० वर्ष पूर्व तक यह ग्रन्थ अथर्वार्द्धिर के नाम से माना जाता था। बहुत बार इसे अथर्ववेद कहकर वेद मानने के लिए पेश किया गया था, परन्तु ईसा सन् प्रचलित होने के बाद तक भी यह वेद नहीं हो पाया था। गोपथ ब्राह्मण तो चौथे वेद की आवश्यकता को तर्क द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा करता है। वह कहता है कि गाड़ी के चार पहिये होते हैं। पशु भी बिना चार टाँगों के नहीं चल सकता, इसी तरह यज्ञ भी बिना चार वेदों के नहीं हो सकते।

यह कहा जा सकता है कि वेद हजारों वर्षों के प्राचीन आर्यों के भावों का संग्रह है। किसी एक पुरुष की एक काल की रचना नहीं है। वेद सृष्टि के आदि-काल में उत्पन्न हुए हैं, इसी रूप में हमेशा रहेंगे और जब-जब भी संसार की सृष्टि होगी, तब भी इनका यह रूप यही विषय और यही आकृति होगी।

अथर्व के कुछ मन्त्र सम्भवतः ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं। इस वेद का निर्माण ऋग्वेद से भी प्रथम आरम्भ होकर पीछे तक होता रहा है। इसे अथर्वगिरस और ग्वाङ्गिरस भी कहा गया है। अथर्वण पहले ऋपि थे, जिन्होंने लकड़ियाँ रगड़ कर आग पैदा की। अंगिरा और भृगु भी प्राचीन ऋपि हैं। इन तीनों ऋपियों और इनके वंशधरों का वर्णन ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर आया है। इन्हीं तीन ऋपियों के वंशधरों ने आगे तक इस वेद का निर्माण जारी रखा। ऋग्वेद में एक विशेषता यह है कि वह अन्य किसी वेद की सहायता लेकर नहीं चला। स्वतन्त्र और प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है। यही बात अथर्व के सम्बन्ध में भी है। ऋक् और अथर्व में एक भारी अन्तर यह है कि ऋक् में जाति-भेद या ब्राह्मण की श्रेष्ठता नहीं है, पर अथर्व में है। ऋग्वेद में प्राकृतिक वर्णन अधिक है। अथर्व में जादू-टोना और भूत-प्रेतों के मन्त्र हैं। संक्षेप में अथर्व रहस्यपूर्ण है। आयुर्वेद-चिकित्सा और औषधशास्त्र का भी प्रारम्भिक

रूप अथर्व ही में देखने की मिलता है। अनेक रोगों के वर्णन और उनको नष्ट करने वाली अनेक औषधियों के गुण नाम, रूपरेखा, बीटाणु-शास्त्र के गहन विषय, दीर्घायु होने, धन प्राप्त करने और निरोग रहने की अनेक महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अथर्व के मन्त्र ऋग्वेद के साथ ही प्राचीन काल में नीचे दर्जे के लोगों में या अनाथों में प्रचलित थे। ऋग्वेद भी अगिरम धनियों की मायावी कहता है। प्राचीन आर्यों के जीवन और विश्वासों का विराम बँने हुआ—इसकी भलक हमें अथर्व में ही मिलती है। इस दृष्टि में अथर्व ऋग्वेद से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य में वास्तव में तीन ग्रन्थ ही सर्वोपरि हैं—ऋग्वेद-अथर्व और शतपथ ब्राह्मण।

अथर्व में २० काण्ड ७६० सूक्त और ६०१५ छन्द हैं। इसमें १८०० ऋचाएँ ऋग्वेद में ली गयी हैं। अथर्व वेद के ऋषियों के नाम पृथक् नहीं दिये गये हैं। प्रत्येक मन्त्र में कई अनुवाक हैं, प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त हैं, प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएँ हैं। स्त्रियों के वर्णन इसमें कम हैं। भाड़ने-फूँकने के मन्त्र अधिक हैं। अथर्व में जुए के भी सूक्त हैं। विश्वकर्मा की जगत् का रचयिता कहा गया है। गाय और बैल के मांस खाने का कथन है। लहवी की अपेक्षा लहवा पैदा होना अच्छा माना गया है। वृष्ट्य में मिल-जुनकर रहने और सब में निर्वाह करने के सूक्त हैं। भेड़िया बाघ आदि दुष्ट जीवों के सूक्त हैं। स्वर्ग का वर्णन प्रचुर है। एक पूरा सूक्त ही स्वर्ग के सम्बन्ध में है। तेरहवीं महीना लौंढ का इन्द्र ने पैदा किया था। वधू एक राजा था। अराज का भी वर्णन है। मूमा की निन्दा और उदार लोगों की प्रशंसा है। ब्राह्मण का महत्व और शूद्र की हीनता प्रकट की गयी है। शूद्र अपनी गुरुता में आर्य का अपमान न करे। यदि दस अब्राह्मण किसी स्त्री को चाहत हो, और एक ब्राह्मण उस चाहे तो वह उसी एक की होगी। ब्राह्मण का निरादर करने या लूटने से नाग हागा। मूँजवन, महावृष और बाल्हीक जातियाँ उत्तर-पश्चिम में रहती थीं। कहा है कि हज्वर, तू मूँजवन बाल्हीक, महावृष आगो और मागयो में जा। हज्वर, तू लम्बर, शूद्र बालिका के पाग जा। गाय और ब्राह्मण की प्रशंसा है। प्रजापति-स्वप्न, पृथ्वी और विश्वकर्मा के नामों से ईश्वर का वर्णन है। चीने की शक्ति का प्रतिक्रम समझा गया है। विराज के वर्णन में ईश्वरान्त का कथन है। अगिरावशी जादूगर थे। किमिदिन, अलिग्न और यत्तप राक्षस थे। किलिम्ब गर्म में बच्चे को बचाये और उसे लहवी न होने दे। नेवन्ना दवा जानने वाला होता है। अमुर राक्षस है। प्रह्लाद पुत्र विरोचन था। अमुर मायावी थे। द्विभूछाँ और आनंदा राक्षस थे। चित्ररथ और वसुधेचि गन्धर्व थे। वेनपुत्र पृथु थे। उनकी सब देवता महायज्ञ करते हैं। गाय की पूजा खुर और पूँछ

की होनी चाहिए । गाय यज्ञ से निकली है । गाय क्षत्रिय की माता है, तथा विष्णु, पृथ्वी और ब्रह्मा गाय हैं । जो ब्राह्मण गाय देता है वह पुण्य करता है । कृत्या से जादूगरों के मारने की प्रार्थना की गयी है । सप्तर्षि दुनिया के स्वामी हैं । ऋषि सन्तानों की प्रशंसा की गयी है । अर्घक को रुद्र ने मारा । ब्रह्मचारी काला मृग-चर्म ओढ़े । सविता ने अपनी पुत्री सूर्या यति को दान दी । स्त्री से कहा गया है तू अपनी ससुराल में जा, सबसे मिलकर प्रेम से रह, अपने लड़कों से प्रसन्न रह, सब पर आज्ञा कर, पति से पृथक् न हो, प्रसन्न होकर रह, पति से प्रेम कर, पति के परिवार को वश में रख । सब वस्तुओं की स्वामिनी हो ।

हे स्त्री, मैंने तुझे अपने घर की स्वामिनी बनाया है । सब पर दया कर, और सबसे मृदु व्यवहार रख । सास-स्वसुर से मृदु व्यवहार रख । गाय-वैलों की सुरक्षा रख, घर की सब चीजों को संभाल, ढंग से रख । सब जीवधारियों को प्रसन्न रख । प्रातःकाल पति के साथ एक ही पलंग पर जाग । वीर पुत्र उत्पन्न कर ।

इन वचनों से स्त्रियों के अधिकारों पर प्रकाश पड़ता है ।

ब्राह्मणों को स्तोत्र द्वारा आर्य बनाया गया । १०० पतवारों के जहाज होते थे । एक स्थान पर हजार वर्ष जीने की कामना की गयी है ।^१ समय सात लगाम वाला घोड़ा है, सफेद किरण में सात रंग हैं । इन्द्र ने बीस राजाओं को हराया तथा सुश्रव और तूषर्व-यान को वचाया । दधीच की हड्डी के वज्र से सप्तपानी भील के निकट ७ द्रुह्यों को मारा । उशना इन्द्र के मित्र थे । रुम, रुम और श्यापक के नाम हैं । रुशमों का राजा कौरम और ऋणजय था । परीक्षित कौरव्यों में श्रेष्ठ था । रज राक्षस था । दधि क्रवन घोड़ा विजय करता है । कृष्ण दस हजार साथियों के साथ अंशुमती तट पर छिपा था । वहीं वृहस्पति, इन्द्र और मरुत ने उसका साम्मुख्य किया । सूर्य, इन्द्र, अग्नि आदि में ईश्वर भाव कथित है । सौभरि ऋषि का कथन है—रोग, शान्ति, मृत्यु, विष, सर्पविष निवारण के बहुत मन्त्र हैं । मगध और अंग आर्य सभ्यता के किनारे पर थे ।

छठा अध्याय

वेदों पर व्यापक दृष्टि

वीथ का कथन है कि ऋग्वेद दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक पहले बना, पीछे प्रथम मंडल का दूसरा भाग बना, फिर प्रथम भाग। इसके बाद आठवाँ मंडल। इसके बाद आठों मंडलों से सोम पवमान सम्बन्धी ऋचाएँ निरानन्तर नवीं मंडल बनाया गया। इसके बाद दसवाँ मंडल बना। बाल-स्याखित्य मुख्य संहिता का भाग नहीं है। दान स्तुति भी पीछे से जोड़ी गयी।

सामवेद के सम्बन्ध में वीथ का कहना है कि वह बहुत कुछ ऋग्वेद पर आश्रित है। पर एतिहासिक दृष्टि से वह सारहीन है। यजुर्वेद का गद्य प्राचीनतम वैदिक गद्य है। वदचित् पशविश ब्राह्मण का गद्य इसमें भी प्राचीन है। यह साम-वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ब्राह्मण उत्तरवामीन है। गोपय ब्राह्मण, कौशिक और वैनास सूत्रों के पीछे का है।

आर्यों का अफगानिस्तान पर अधिकार था। वे घुभा (बाबुलनदी) सुवस्तु (स्वान) ग्रन्धु (वुरेण) गोमती (गुमल) परण्णी (रावी) के किनारे थे। ऋग्वेद में विन्ध्य नर्मदा चीता और चावल का कथन नहीं है—गिह और हाथी के कथन हैं, पीछे के बाल म आर्य गोम के स्थान से दूर हट चुके थे, मुदास तृस्तु थे। उनके युद्ध में पाँच अप्रसिद्ध वंश सम्मिलित थे—अग्नि (उत्तर पूर्वी काफिरस्थान), पक्व (अफगान पगथून), वनान (बोनन दर्रा), शिव और विशाति^१। देश पाँच अनु द्रुह्य, तुवंग, यदु और पुरु हैं। युद्ध जय करने पर मुदास पलटवार भेद का सामना करता है। भेद के साथ—अज, सिन्धु और पक्व लोग भी थे। दिवोदास, अनिशिग्व, नीवंश, यादव और पीरवो से लड़े। दम्बर, पणि, पाप्पत और वृसदो से भी लड़े। कुछ युद्ध यमुना तट पर हुए। कुछ वृषि तथा भारत मृजय परस्पर मिले थे।

१ इनके कथन महाभारत में भी हैं।

मैकडानल्ड का मत—मैकडानल्ड कहते हैं कि दूसरे के सातवें मंडल तक की रचना पहले हुई। शेष चारों मंडल धीरे-धीरे बने। नवाँ मंडल सबके बाद बना। इसके बाद दसवाँ।

विवेचना—दूसरे से सातवें मंडल तक ऋषियों में एक-एक घराने का प्राधान्य है। इससे ये मंडल तो अल्पकाल ही में बने हैं, पर दसवें मंडल में तो अनेक प्राचीन ऋषि हैं। तीसरे और सातवें मंडल में सुदास का वर्णन है, जो पुरु के वंशधरों में ४०वीं पीढ़ी पर था। चाक्षुप मनु तो वैवस्वत से भी पहले के हैं। सुदास का ययाति के वंशधरों से युद्ध हुआ। दसम मंडल में ययाति के सूक्त हैं। इससे पाश्चात्यों का यह पूर्वा पर सम्बन्ध का मत ठीक नहीं है।

दसवें मंडल की कुछ ऋचाएँ तो अवश्य ही तीसरे और सातवें मंडलों से पुरानी हैं। आठवें-नवें और दसवें मंडलों की वर्तमान स्थिति वेदव्यास कृत हैं। अतः इनमें अनेक नयी-पुरानी रचनाएँ मिली हुई हैं। इसलिए—पहले, आठवें, नवें और दसवें मंडलों का पूर्वा पर क्रम स्थिर नहीं हो सकता।

दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें मंडलों की स्थिति बिल्कुल जुदा है। इन मंडलों में ऋषियों में से बहुतों ने बहुत से सूक्त बनाये हैं। इससे अनुमान होता है कि दूसरे से सातवें तक के रचनाकाल में ऋषि ऋचाओं के निर्माण में अधिक तत्पर हो गये थे। इस प्रकार पहले, आठवें, नवें और दसवें मंडलों में तो सम्पादन द्वारा नये-पुराने सूक्तों का विषयानुक्रम से संग्रह है—और शेष छै मंडल मुख्य-मुख्य ऋषियों के घरानों के हैं। सबसे अधिक ऋग्वेद की ऋचनाएँ राम काल में बनी हैं, जो त्रेता का अन्त है। दसम मंडल के अधिकांश भाग द्वापर के अन्त तक बनते रहे हैं।

सबसे पहला पद्य और गद्य—

संसार का सबसे पहला पद्य ऋग्वेद में है, और संसार का सबसे पहला गद्य यजुर्वेद में। उसके बाद का गद्य ब्राह्मण ग्रन्थों में। ऋग्वेद की सबसे पुरानी प्रति शाकल-शाखा भी मिलती है, जिसमें सब मिलाकर १०२८ सूक्त हैं।

ऋग्वेद में ३३ देवता हैं। विश्वामित्र ने यह संख्या ३३३६ कर दी थी। पीछे पुराणों में वह बढ़कर तैंतीस करोड़ हो गयी। वेद में प्रतिमा पूजन नहीं है। प्राचीन काल में वरुण की महत्ता थी, पीछे इन्द्र की हुई। सरस्वती पहले पवित्र नदी मानी जाती थी, बाद में गंगा मानी जाने लगी। सरस्वती वाग्देवी हो गयी। पौराणिक काल में वह ब्रह्मा की पत्नी हो गयी। सोम पहले एक मादक रस था, पीछे वह चन्द्रमा में अभिप्रेत हो गया।

व्यावहारिक बातें—आर्यों के जलयान समुद्र पर चलते थे। सोने के सिक्के को निष्क कहते थे। सुरागान और जुआ खेलने का शौक था। सिंह, महिष, हंस, शुक, मयूर, काक, सर्प के उल्लेख ऋग्वेद में हैं। आर्य यमुना तट पर रहते थे, ऐसा

ऋग्वेद में आया है। अश्वत्थ की महिमा है। बड़ वृक्ष ऋग्वेद में नहीं है, अथर्व में केवल दो स्थानों में हैं। गाय आर्यों की मुख्य सम्पत्ति थी। अवस्ता में भी उसकी महिमा है। धीरे-धीरे गौ की महिमा बढ़ी। परन्तु विवाह आदि काल में उसका बच होना था, बैलो का अधिक। यजुर्वेद में गौ हिंसक को प्राण-बड़-विधान है, पर यज्ञों में वह बलि दी जाती थी। अथर्व में उसकी पूजा होती थी। घरी में लकड़ी अधिक लगती थी। राजा का पद उत्तराधिकार से मिलता था। राजा को कर प्रजा स्वेच्छा से देती थी। राजा समितियों द्वारा निर्णय करते थे। पहले कोई भी ऋषि यज्ञ का पुरोहित हो जाता था—पीछे वह जाति बन गयी। यजुर्वेद जन्म को महत्व देने लगा, अथर्व में ब्राह्मण की महत्ता अधिक बढ़ गयी। नहरें भी थी। पराजित देश को तत्काल अभयदान मिलता था। धनुष, बाण, तलवार, ढाल, शरीरप्राण, शिलाप्रक्षेपक अस्त्रों से युद्ध होता था। बिना भाई की कन्या का नाम पुरुष के समान रखा जाता था। घोड़ों से भी हल जोता जाता था। स्त्रियाँ कभी-कभी सती होती थी। लोग घनवान थे। मृत की भस्म गाढ़ दी जाती थी।

सातवाँ अध्याय

वेदों में महत्वपूर्ण वर्णन

श्वासोच्छ्वास-विज्ञान—श्वास और उच्छ्वास ये दो वायु हैं। भीतर जाने वाला श्वास है—वह बल देता है और जो बाहर आने वाला उच्छ्वास है, वह दोषों को दूर करता है। इस प्रकार दोष दूर करने और बल बढ़ाने के कारण प्राणी जीवित रहते हैं। (ऋ० १०।१३७।२)

शुद्ध वायु—शुद्ध वायु रोग दूर करने वाला औषध है। वही हृदय और मन को शान्ति देने वाला है। आनन्द प्रसन्नता उसी से प्राप्त होती है। दीर्घायु भी उसी से प्राप्त होती है। (ऋ० १०।१८।१)

दीर्घायु रहस्य—हे प्राण नीति ! धी पीकर, प्रकाश में रहकर और सूर्य के दर्शन करके हम तेरी रक्षा करें। हमारे मन दीर्घ जीवन के लिए दृढ़ हों। (ऋ० १०।५६।५)

दूध पीना—गाय का ताजा दूध उत्तम है। जो पकाने पर पक्व होता है। जो नवीन होता है वही पदार्थ अच्छा होता है। दोपहर के भोजन के साथ दही खाना और उत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। (ऋ० १०।१७८।२)

दान—जो दुर्बल, रोगी भिखारी को अन्न देता है वही सच्चा भोजन करता है। उसके पास योग्य समय पर दान के लिए अन्न की कमी नहीं रहती और विपत्ति से उसकी रक्षा होती है। (ऋ० १०।११७।३)

तीन गुण—मित्रता, न्याय और वीरता ये तीन गुण मनुष्य में होने चाहिए। (ऋ० १०।१८५।१)

दरिद्रता का नाश करो—हे धनहीन विरूप, कुरूप और सदा रोने वाली दरिद्रा ! निर्जन पर्वत पर जाओ। नहीं तो वज्र के समान दृढ़ अन्तःकरण वाले मनुष्य के पराक्रम से हम तेरा नाश कर देंगे। (ऋ० १०।१७५।१)

कारीगर दरिद्रता का नाश करता है—जो कारीगर है वह दरिद्रता रूपी समुद्र को सरलता से पार करता है। इसलिए कारीगर बनो। (ऋ० १०।२२५।३)

लोह का बारबार—जब लोह के कारमाना विरोध पुरुषार्थ के साथ सोले जावेंगे तब ऐश्वर्य का शत्रु दारिद्र्य पानी के बुलबुलों की तरह स्वयं ही नष्ट हो जायेगा ।
(ऋ० १०।१५।४)

जुआ खेलने का परिणाम—यह मेरी स्त्री मुझे कष्ट नहीं देती थी, न कभी शोध करती थी नया अपने परिजनो के साथ मुझसे प्रेम करने वाली थी, जुए के कारण मुझे वह भी गंवानी पड़ी ।
(ऋ० १०।३४।२)

जिमके ज्ञान और धन का नाश जुआ करता है उसकी स्त्री का दूसरे ही उपभोग करते । माता-पिता और भाई उसके विषय में कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते—इसे बांधकर ले जाओ ।
(ऋ० १०।३४।४)

ये जुए के पासे नीचे होने पर भी ऊंचे हैं । इनके हाथ न होने पर भी हाथ वालों को हराते हैं । चौबी पर कैंके हुए ये पामे जलते हुए अगारे हैं, जो स्वयं शीतल होने पर भी हृदय को जलाते हैं ।
(ऋ० १०।३४।६)

जब जुआरी दूमरो की युवती पत्नियों को, महल अदारियों को और ऐश्वर्य को देखता है, तब उसे बड़ा मनाप होता है । जो जुआरी प्रातःकाल सुसज्जित घोड़ों की ओड़ी पर सवार था, वही पापी अग्नि तापकर रात काटता है ।
(ऋ० १०।३५।११)

पुरुषार्थ भ्रम—इस लोक में कर्म करते हुए सौ वर्ष जीवे । यही तेरे लिए एक मार्ग है । कर्तव्य पर डटे रहने से मनुष्य दीप में लिप्त नहीं होता ।
(य० ४०।२)

ईश्वर की प्रतिमा नहीं है—जिसका महान नाम प्रसिद्ध है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है ।
(य० ३२।३)

उसमें प्रथम कुछ न था । उसने सब भूवनों को बनाया । वह प्रजापति, प्रजा के सग रहने वाला, और सोलह कला युक्त तीनों तेजों को धारण करता है ।
(य० ३२।५)

३३ देवता—जिसके अर्गों में ३३ देव सेवा करते हैं उसे केवल ब्रह्म ज्ञानी हो जान सकता है ।
(अ० १०।७।२७)

राष्ट्र में वर्णों की उन्नति—हे ब्राह्मण, हमारे राज्य में ब्राह्मण ज्ञान-युक्त और क्षत्रिय शूर हो । दुष्कारु गार्थ बेल व चपल घोड़े और विद्वान् स्त्रियाँ हो, यज्ञहस्ता का पुत्र शूर विजयी और सभा में चमकने वाला हो, योग्य समय पर मेह घर । वनस्पतियाँ फलों में भरपूर हो ।
(य० २२।२२)

बान छेदना—लोहे की सुई से जैसे अश्विनी कुमारों ने दोनों कानों को छेदा था, जो कि बहुत प्रजा सूचक था, वैसे ही वेधन तुम भी करो ।
(अ० ६।१४२)

वाणिज्य—हे देवो ! मूलधन से धन की इच्छा करने वाला मैं जिस धन से व्यापार चलाता हूँ, वह मेरा धन बहुत होवे, कम न हो । (अ० ३।१५)

जिस धन से मैं व्यापार करता हूँ उसके द्वारा उससे अधिक की मैं कामना करता हूँ । (अ० ३।१५)

कवूतर से दूत का काम—इशारे से उड़ाया हुआ कवूतर बड़े मार्ग से यहाँ आया है । हम उसका सत्कार करें और उसे लौटाने की तैयारी करें ।

(अ० १०।१७५।१)

दूध घी—गौओं का दूध मैं काढ़ता हूँ । घी से बल बढ़ाने वाले रस को संचित करता हूँ । दूध घी से हमारे वीर तृप्त हों, इतनी गायें हमारे पास रहें ।

(अ० २।२६।४)

गृहस्थ—हमारे घर में दूध, घी, धान्य, पत्नी, वीर-पुरुष, और रस हैं ।

(अ० २।१६।५)

ऋण निन्दा—इस लोक और परलोक में कहीं हम ऋणी न हों ।

(अ० ६।११७।३)

नौका वर्णन—उत्तम रक्षा के साधनों से युक्त, विस्तृत, न टूटी हुई, सुख देने वाली, अखंडित, उत्तमता से चलती हुई, दिव्य, सुन्दर वल्लियों वाली, न चूने वाली नाव पर हम चढ़ें ।

(अ० ७।६ (७)३)

हमारे घरों में कभी न गलती करने वाला कवूतर मंगल मूर्ति होकर रहे और समाचार ले जाने का काम करे ।

(ऋ० १०।१६५।२)

उत्तम विचार के साथ कवूतर को भेजिये और प्रसन्नता के साथ आवश्यक सन्देश भेजिये । यह कवूतर लौटकर हमारे सन्देशों को दूर करेगा ।

(ऋ० १०।१६५।५)

संयम—आचार्य और राष्ट्रपति को संयम और ब्रह्मचर्य से रहना शोभा देता है । जो संयमी राजा होता है, वही इन्द्र कहाता है ।

(अ० ११।५।६७)

राजा ब्रह्मचर्य के ही तेज से राष्ट्र की रक्षा करता है और आचार्य ब्रह्मचर्य ही के बल पर विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी बना सकता है ।

(अ० ११।५ (७)

ब्रह्मचर्य से और तप से देवताओं ने मृत्यु को जीता । (अ० ११।५ (७)

विवाह—हे तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी ! तुझ सुन्दर को मैंने मन से बर लिया ।

(ऋ० १०।१८३।१)

हे वधू ! तू अपने सुन्दर शरीर का ऋतुकालीन संयोग चाह ! मैं तुझे मन से चाहता हूँ, मुझसे विवाह करके सन्तान उत्पन्न कर ।

(ऋ० १०।१८३।२०)

विवाह की कामना वाली कितनी ही स्त्रियाँ पुरुष की मीठी-मीठी बातों में बहक कर उनके अधीन हो जाती हैं परन्तु कुलवती (भद्रा) स्त्री सभा के बीच में ही पति को चुनती हैं ।

(ऋ० १०।२।११२)

बिन दुही गाय की तरह जविवहिता युक्तियाँ जो कुमारवस्था त्याग चुकी हैं वे नवीन ज्ञान से पूर्ण हाकर गर्म धारण करती हैं। (ऋ० ३।५।१६)

ओषधि—जो ओषधियाँ देवों ने तीन युग प्रथम उत्पन्न हो गयी थीं उनकी एक मी सात जातियाँ हैं। (ऋ० १०।६।७।२)

ओषधियाँ सोमराज से बहती हैं कि सच्चा वैद्य जिस रोगी के लिए हमारी योजना करता है उस रोगी को रोग से हम मुक्त कर देती हैं।

(ऋ० १०।६।७।२२)

एक समय में दो पत्नी निषेध—जैम रथ का घोड़ा दो घुरों के बीच में दबा हुआ हितहिताता चलता है, वैम ही दो स्त्रियों वाले की दशा होती है।

(ऋ० १०।१०।१।११)

अनिधि सत्कार—जो अतिथि ने प्रथम खाता है वह घर का सुख, पूर्णता, रम, पराक्रम, वृद्धि, प्रजा, पशु, कीर्ति, श्री, ज्ञान को खाता है। (अ० ६।६।३)

अनिधि के आने पर स्वयं सहा हो जाय और बहे कि हे व्रती ! आप कहीं से पधारे हैं ? यह जल है आप तृप्त हूजिये, जो वस्तु चाहिए वह लीजिये, आपकी जो इच्छा होगी वही की जायेगी। (अ० १५।११।१-२)

गृह व्यवस्था—यहाँ भी पक्का घर बनाता हूँ। यह घर सुरक्षित रहे। इसमें हम गद्य घर के शूर, निरोगी पुष्ट रहेंगे। (अ० ३।१२)

इसी घर में गाय, घोड़ों का भी प्रबन्ध होगा। यह घर धी, दूध, अन्न और शोभा से पूर्ण रहगा। (अ० ३।१२)

इस घर में बढ़त धृत होगा। धान के बोठे होंगे। इस घर में बछड़े और बच्चे खेलेंगे और शाम को कूदती गायें आवेंगी। (अ० ३।१२)

वीर पुरुष—ओ मनुष्यों के हितैषी ! तेरी बाहुआ में कल्याणकारी धन है। छाती पर तेज का भूषण है। बन्धा पर माला और शस्त्रों में तेज धार है। पक्षी के पंथा के समान तेरे बाणा की शोभा है। (ऋ० १।११६।१०)

वे वायु के समान बलिष्ठ, युगल भाई के समान एक-भी बर्दों वाले, सुन्दर भूरे और लाल रंग के घोड़ा पर बैठने वाले, निष्पाप शक्तिवान्, स्वदेशी धन पहने मरने के लिए तैयार वीर हैं, इसलिए वे आकाश के समान विशाल हैं।

(ऋ० ५।५।७।४)

धनुर्बद्ध—गोह के चमड़े का दस्ताना सर्प की तरह मेरे हाथ से लिपटकर धनुष की डोरी की चोट से मेरे हाथ की रक्षा करता है। (ऋ० ६।७।५।१४)

हमारे रथ के पहिये, घुरे, धोडे और लगाम सब मजबूत हैं।

(ऋ० १।३८।१२)

वैद्य—जो रथ ओषध को गन्धा में एकत्रित राजाओं की तरह सजाकर रखे—वही वैद्य है।

(ऋ० १०।६।७।६)

रक्षा के उपाय—हे ज्ञानियो ! उत्तम भाषण कीजिये, ज्ञान और पुरुषार्थ फैलाइये । शत्रु से बचाकर पार ले जाने वाली नावें बनाइये, अन्न तैयार कीजिये । सब शस्त्रास्त्र तैयार रखिये । अग्र भाग में बढ़ाने का सत्कार, संगति-दान रूप सत्कर्म बढ़ाइये । (ऋ० १०।१०।१।२)

खेती—हल चलाइये ! जोड़ियों को जोतिये । जमीन तैयार करने पर उसमें बीज बोइये । और धान्य काटने के हँसिये निश्चय पके हुए धान्यों में व्यवहार कीजिये, इससे भरण-पोषण होगा । (ऋ० १०।१०।१।३)

कुआ—सब डोल, बालटियों को ठीक रखो, रस्सी को मजबूत बनाओ । फिर अटूट और मीठे जल के कुए से पानी सोंचो । (ऋ० १०।१०।१।५)

गोशाला—गायें स्वच्छ वायु में धूमें और स्वच्छ जल पीवें तथा पुष्टि कर औपधियाँ खाकर पुष्ट होंवें और हमें अमृत समान दूध दें ।

(ऋ० १०।१६।१।१)

वीर का लक्षण—उत्तम वीर वह है जो शत्रुओं को दूर भगाता है और सबकी प्रशंसा अपनी ओर खींचता है । सबको उचित है कि वे उत्तम वीरों की ही प्रशंसा करें ।

(ऋ० ६।४५।६)

सूत कातना—सूत कातकर, उसे रंगकर, उसकी गाँठों को दूर करके, उसका कपड़ा बुनो—यह तेजस्वियों का मार्ग है ।

(ऋ० १२।५२।६)

एक मनुष्य ताना फैलावे दूसरा वाना खोले । इस तरह हम इस अच्छे मैदान में बुनायी करें । ये खूटियाँ हैं जो बुनने के स्थान में लगायी हैं, ये सुन्दर पलियाँ हैं जो बाने के मतलब की हैं ।

(ऋ० १०।१३०।२)

राजा—राजा गमनशील राष्ट्रों का स्वामी है इसलिए इसके पास सब प्रकार का क्षात्र तेज रहे ।

राज-समिति—हे राजन् ! तू दृढ़तापूर्वक शत्रुओं का नाश कर । राज्य भर के श्रेष्ठ जन मिलकर तेरी स्थिरता के लिए समिति बनावें ।

शरीर दाह—हे जीव ! तेरे प्राण विहीन मृत देह की सद्गति करने के लिए इस गार्हपत्य और आहूनीय आग को तेरे देह में लगाता हूँ । इन दोनों अग्नियों द्वारा तू परलोक की श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो ।

(अ० १८।२।५६)

सुराज्य—उदार और दूरदर्शी सज्जन मिलकर सुराज्य की व्यवस्था करें ।

(ऋ० ५।६६।६)

राज्याभिषेक के समय उपदेश—हे राजा ! तेरा आह्वान है । तू आ, स्थिर रह, चंचल न हो, सब प्रजा तुझे चाहे और तुझसे राष्ट्र की हानि न हो ।

(ऋ० १०।१७२।२)

राजा के योग्य गुण—व्रती, सत्यधारी, तेजस्वी, और सुकर्मा ही राजा होना चाहिए ।

(ऋ० ८।२५।८)

मूलं—कोई कोई पुरुष सभाओं में अग्र भाग और सब कामों में प्रतिष्ठा पाने का कपट रचते हैं, परन्तु वे दुग्धरहित गाय के समान केवल छल-कपट युक्त होते हैं और अपनी मिथ्या विद्वत्ता दिखाकर भूढ़ प्रजा को ठगते हैं ।

(ऋ० १०।१८।५)

पुरुष से स्त्री श्रेष्ठ—यह प्रसिद्ध है कि बहुते-सी पतिव्रता स्त्रियाँ पुरुष से अधिक धर्म में दृढ़ और प्रशंसनीय होती हैं ।

स्त्री को यज्ञ का अधिकार—हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! जो स्त्री-पुरुष एक मन होकर यज्ञ करते हैं, वे ईश्वर के निकट पहुँचते हैं और ईश्वर के आश्रय में रहते वे सुखी होते हैं ।

(ऋ० ८।३।१५)

माँसाहारी को दण्ड—जो दुष्ट मनुष्य या घोड़े या अन्य पशु के मांस को खाकर अपना पोषण करता है जो अहिंसनीय गाय के दूध को हरता है—उसका सिर काट लिया जाये ।

(ऋ० १०।१७।१६)

जीवात्मा-परमात्मा—अभिन्न जो भिन्न की तरह या दो पक्षियों की तरह एक ही वृक्ष पर साथ रहते हैं, उनमें एक फल खाता है—दूसरा नहीं खाता ।

(ऋ० १।१६४।२०)

सृष्टि रचना—उस समय यह स्थूल जगत् न था । न तन्मात्रा तब ही थी । न परमाणु युक्त आकाश था । उस समय कहाँ, क्या, किससे बना हुआ था ? और किसके आश्रय में था ।

(ऋ० १०।१२८।१)

न मृत्यु थी, न अमरत्व था न रात-दिन थे । तब वही एक अपनी शक्ति में प्राण रूप था । उसके भिन्न कोई न था ।

(ऋ० १०।१८६।२)

तब अन्धकार-युक्त मूल प्रकृति थी और यह सब जगत् अज्ञेय अवस्था में अनिमग्न प्रवाह-स्वरूप था । तब शून्यता से व्यापक प्रकृति ढकी हुई थी । तब उत्पत्ति से एक पदार्थ बना ।

(१०।११६।३)

तब मन की एक शक्ति थी—उस पर मकल्प हुआ । उससे जगत् बना, सत् असत् चेतन और अजड आत्मा और अनात्मा इनमें परस्पर सम्बन्ध है । यह ज्ञानियों ने जाना ।

(१०।१२६।४)

तीनों (जीव, ब्रह्म, और प्रकृति) के मिलन से एक प्रकाश बना ।

(१०।१८६।५)

यह घर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, पत्नी के रहने योग्य, सुखदायक, हवा और प्रकाश से युक्त होगा ।

(अ० ३।१२)

मातृ भूमि—सत्य, बुद्धि, ग्याय, शक्ति, दक्षता, तप, ज्ञान, और यज्ञ में आठ गुण हमारी उस मातृभूमि की धारण की रक्षा करें जो हमें विशाल में पालन करने वाली है ।

(अ० १२।१)

जिसमें नदी, जलाशय आदि बहुत हैं, खूब खेती होती है जो जीवित मनुष्यों की चहल-पहल से भरी हुई है, वह मातृभूमि हमारी रक्षा करे । (अ० १२।१)

विधवा का पुनर्विवाह—हे पुरुष ! यह वैवाहिक अवस्था को स्वीकार करने की इच्छा रखने वाली स्त्री सनातन धर्म का पालन करती हुई तेरे पास आती है । इसे सन्तान और धन दे । (अ० १८।३।१)

हे स्त्री ! तू इस मृतप्रायः पति के पास पड़ी है, यहाँ से उठकर जीवित मनुष्यों के पास आ । तेरे पाणिग्रहण करने वाले पति के साथ इतना ही पत्नीत्व सम्बन्ध था । (अ० १८।३।१)

मृत पति से सम्बन्ध छुड़ाकर जीवित तरुणी स्त्री का विवाह किया गया है, ऐसा देखा है । जो गाढ़ अँधेरे शोक से आच्छादित थी, उस अलग पड़ी स्त्री को मैंने ग्रहण किया है । (अ० १८।३।४)

पत्नी कर्म—ये तमाम सुशोभित स्त्रियाँ आ गई हैं, हे स्त्री तू उठकर खड़ी हो, बल प्राप्त कर, उत्तम पत्नी बनकर रह । उत्तम सन्तान वाली होकर रह । यह गृह यज्ञ तेरे पास आ गया है । इसलिए घड़ा ले और घर का काम कर । (अ० ११।१।५)

शुद्ध, गौरवर्ण, पवित्र, निर्मल और पूज्य बनकर अपने गृह-कृत्य में दत्तचित्त हो ।

गोली मारना—सीसे के लिए वरुण का आदेश है अग्नि भी उसमें है । इन्द्र ने वह सीसा मुझे दिया है । वह डाकुओं का नाश करने वाला है ।

(अ० १।१६।२)

यह सीसा डाकुओं को हटाता है और शत्रुओं को हटाता है । पिशाचादि क्रूर जातियों को मैं इसी से जीतता हूँ ।

(अ० १।१६।३)

यदि हमारे गौ या घोड़े की हिंसा करेगा तो तुझको सीसे की गोलियों से हम वेध डालेंगे । अब हमारे वीरों का कोई नाश न कर सकेगा । (अ० १।१६।४)

युद्ध—हे शूर ! बाण तुम्हारे बाहु और घनुष तुम्हारे पराक्रम हैं । तलवार और परशु आदि शस्त्र सब शत्रुओं पर प्रगट कर दो । (अ० ११।६ (११)।१)

हे मित्रो ! उठो और योग्य रीति से तैयार हो जाओ और अपने मित्र पक्ष के मनुष्यों को सुरक्षित करो ।

(अ० ११।६।२)

हे वीरो ! उठो ! पकड़ने और बाँधने के तमाम उपायों का संग्रह करके शत्रु पर चढ़ाई का प्रारम्भ करो, घावा बोल दो ।

(अ० ११।६।३)

हे शूरो ! तुम्हारा सेनापति भागने वाले शत्रुओं के मुखियों को चुन-चुनकर मारे । इन में से कोई बचने न पावे ।

(अ० ११।६ (१८)।२)

शत्रुओं के दिल दहल जायें, प्राण उखड़ जाएँ, मुँह सूख जायें, परन्तु हमें विजय प्राप्त हो ।

(अ० ११।६ (११)।२)

जो धैर्यशाली हैं, जो धावा बोलने वाले हैं, जो प्रवण्ट वीर हैं, जो घुएँ के अस्त्र का उपयोग करते हैं, जो शत्रुओं का दैन-भेदन कर डालते हैं, उन सबकी सेना सैमार करो । (अ० ११।६।२२)

हे सैनिक मैं जानता हूँ कि खन-मनावाओं के उठाने वाले आप ही विजय करेंगे । (अ० ११।१० (१८) २)

बवच और बिना बवच वाले, झिलमिल वाले शत्रु ये मरे पड़े हैं और कुत्ते उन्हें खा रहे हैं । (अ० ११।१० (१२) २४)

धूमास्त्र—हूँ मघन ण । शत्रुओं की यह जो सेना हम पर चारी ओर से बढ़ती चली आती है, उसे प्रबल धूमास्त्र से छिन्न-भिन्न कर डालो । (अ० ११।२।५)

क्षय की मूर्धं चिबित्ता—जिस क्षय से अंग झिथिल हो जाते हैं, उस यदमा (तपेदिक) का तमाम विष जो पाँव, जानु-श्रेणी, पेट, कमर, मस्तक, कपाल, हृदय आदि अवयवों में रहता है, मूर्धं की किरणों से नष्ट हो जाता है । (अ० ६।८। (१३)

हे क्षय रोग ! तू अपने भाई कफ और बहून रासी के साथ तथा भतीजी क्षाज के साथ किसी मरने वाले के पास जा । (अ० ५।२२।१२)

हरे मत ! तू परेगा नहीं, तुझे दीर्घ जीवन देता हूँ । तेरे अंगों से ज्वर को निकाले डालता हूँ और क्षय रोग को तेरे अंगों से दूर करता हूँ । (अ० ५।३०।८)

मुलहटी के गुण—यह मुलहटी मोठी है और मच्छरों का नाश करती है । तथा टेडेपन की बढ़िया दवा है । (अ० १।५६।२)

रोहणी के गुण—रोहणी टूटी हड्डी को मर देती है इसमें मांस-मज्जा भी जुड़ जाते हैं । (अ० ४।२२)

यदि कठारी में अंग कट गया हो, या पत्थर से कुचल गया हो, तो वह अंग एक दूसरे से ऐसा जुड़ जाता है जैसे उत्तम कारीगर रथ के अंगों को जोड़ देता है । (अ० ४।१२।७)

पीपल—पीपल उन्माद और गहरे धाव की उत्तम दवा है । देवता लोगों का वधन है कि यह औषध दीर्घ जीवन भी देती है । (अ० ६।१०।६।१)

पृष्टिपर्णी—यह उग्र औषध रोग जन्तुओं का नाश करती है । (अ० २।२५।१)

दमापा—यह वनस्पति शरीर के रग रूप की ठीक करती है । अनि स्वेत-मुष्ट को नष्ट करती है । (अ० २।२४।४)

दशमूल—दशमूल जड़ी सधिरोग को आराम करती है । (अ० २।७।१)

अपामार्ग—भूख-प्यास कम होना, इन्द्रियों की क्षीणता, सन्तान न होना आदि अपामार्ग से आराम होते हैं । (अ० ४।१७।६)

कीटाणु—जो कीटाणु काली दगल वाले हैं, और काले रंग वाले हैं, काली भुजा और वर्णवाले हैं तथा सब वर्ण वाले हैं उनका नाश करो ।

(अ० ५।२३।५)

ये जीवन नष्ट करने वाले रोग-जन्तु नीची जगह और अँधेरे में रहते हैं ।

(अ० २।२५।५)

तेज पीड़ा देने वाले, कंपाने वाले, तेज जहर वाले ये ऐसे जन्तु हैं जो आँख से दीखते भी हैं और नहीं भी दीखते हैं ।

(अ० ५।२३।६)

दीखने और न दीखने वाले, भूमि पर रेंगने वाले, कपोल में होने वाले क्रिमियों का मैं नाश करता हूँ ।

(अ० २।३१।२)

आँतों में रहने वाले, सिर के, पसलियों के कृमियों का नाश करता हूँ ।

(अ० २।३२।४)

ये तीन सिर वाले, तीन कूबड़ वाले, चितकवरे हैं इन्हें नष्ट करना चाहिए ।

(अ० ५।२३।६)

उदय होता और अस्त होता सूर्य क्रिमियों का नाश करता है ।

(अ० ३।२।१)

तेरी आँख, नाक, कान, ठोड़ी, मस्तिष्क और जिह्वा से, तथा गले की नालियों से, अस्थि संधि से, हँसली की हड्डियों से, रीढ़ से, हृदय से, क्लोम फेफड़े से, पित्ते से, पसलियों से, गुर्दी से, तिल्ली से, जिगर से, सब रोग-बीजों को मैं निकालता हूँ ।

(अ० २।३३।१।२।३)

रंग चिकित्सा—तेरा पीलापन (पान्डुरोग) तथा हृदय की जलन लाल रंग में सूर्य की किरण छानकर शरीर पर डालने से दूर हो सकती है ।

(अ० १।२२।१)

दीर्घायु की प्राप्ति के लिए तुझे लाल रंगों से चारों ओर से तुझे ढाँपता हूँ ।

(अ० १।२२।२)

लाल रंग में सूर्य की किरण छानकर शरीर पर डालने तथा लाल रंग की गाय का दूध पीने से दीर्घायु प्राप्त होती है ।

(अ० १।१२।३)

मूत्र रोग की दवा—शरकण्डा मूत्र के वन्ध को खोलकर अधिक मूत्र लाता है, यह हम जानते हैं ।

मूत्र के लिए सलाई लगाना—तेरे मूत्रद्वार को मैं खोलता हूँ, जैसे तालाब के वन्ध को खोलने से पानी टूट जाता है वैसे ही तेरा मूत्र बाहर आवेगा ।

(अ० १।३।७)

कुष्ठ चिकित्सा—रजनी वनस्पति—जो वाली सफेद तथा मटिया रंग की है, सफेद बोट की छीक कर देनी है।

ब्राह्मण का अपमान—उग्रोराजा मन्य मानो ब्राह्मण यो चिकित्सति,
परातत्सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो भय जीयते ।

(अ० ५।१६।६)

तद्धै राष्ट्रमाश्रयति नाव भिन्नाभिवोदकम् ।

ब्रह्मण यय हिसति तद्राष्ट्र हन्ति दच्छन ॥ (२।१६।८)

ओजश्च तेजश्च सहश्च बलश्च वाक्चेन्द्रियश्च श्रीश्च धर्मश्च ॥

ब्रह्म चक्षुश्च राष्ट्रश्च विशश्च त्रिविधश्च चर्चश्च द्रविणश्च ॥

आयुश्च रूपश्च नामश्च कीर्तिश्च प्राणश्च पानश्च चक्षुश्च श्रोत्रश्च ।

पयश्च रसश्चान्ने चान्नाद्ये चर्तव्यमस्य चेष्टश्च पूर्वश्च प्रजाश्च पशवश्च ॥

तानि सर्वाणि, अपन्नामन्ति ब्रह्मणर्वामाददानस्य जिनतो ब्राह्मण

ज्ञामेयस्य ॥

(अ० १२।५।७।८।९।१०।११)

मुण्डन—यह मुण्ड नार्ई छुरा लेकर आ गया है। वह जल्दी गर्म पानी लेकर आके और मुण्डन करे।

(अ० ६।७।८।९)

बालों को काटे छुरा, बालों को जल में भिजावे। इसी से बालक दीर्घायु प्राप्त करे।

(अ० ६।६।१२)

उपनयन—जिस आचार्य ने हमारे यह मेखला बांधी है उसके उत्तम शासन में हम विचरते हैं। वही हमें पार लगावे और बन्धन से मुक्त करे।

(अ० ६।१३।३।१)

इस मेखला को धारण करके हम श्रद्धा, तप, तथा आप्त वचन पर मति, मेधा धारण करेंगे। हम ज्ञान और तप प्राप्त होगा।

(अ० ६।१३।३।४)

वस्त्र बुनना—भिन्न भिन्न रंग रूख वाली दो स्त्रियाँ जम से छ स्रुटियों वाले ताने के पाम आती हैं और उनमें से एक सूत को मीचती है। दूसरी रसती है। उनमें से कोई भी साराव काम नहीं करती।

(अ० १०।१।४३)

यह जो कपड़े के छोर पर कितारियाँ हैं। और ये जा तान-बाने हैं सो सब पत्तियों द्वारा बुने हुए हैं। यह सब हमारे लिए सुख कारक है।

(अ० १४।२।५।१)

मनस्वी लोग सीसे के मन्त्र से ताना फैलाकर मन से वस्त्र बुनते हैं।

(अ० १६।८)

राज्य-व्यवस्था—सृष्टि के प्रारम्भ में केवल एक राजा से रहित प्रजाशक्ति ही थी। दम रात्रविहीन अवस्था को देखकर सब भयभीत हो गए और सोचने लगे कि क्या यही दशा सदैव रहेगी।

यह प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हो गयी, और गृहपति में परिणत हो गयी, अर्थात् जो अलग-अलग मनुष्य थे उनके व्यवस्थित कुटुम्ब बन गए ।

यह भी प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हो गयी और सभा के रूप में परिणत हुई । सभा में जो प्रविष्ट होता वह सभ्य कहलाता था ।

वह भी प्रजा शक्ति उत्क्रान्त हो गयी और तब समिति (चुनाव सभा) बनाई । उसके सदस्य सामित्य, कहलाये ।

वह भी-प्रजा शक्ति उत्क्रान्त हो गयी और आमन्त्रण (मन्त्रिमंडल) में परिणत हुई । इसके सभ्य मन्त्री कहाये ।

(अ० ८।१०, १।२।१।८।१।१०।११।१२।१३)

फिर राजा बनाया गया, वह सबको रंजन (प्रसन्न) रखता था इसलिए राजा नाम पड़ा ।

(अ० १५।१।३)

वह प्रजाओं के अनुकूल आचरण करता रहा । उसके पास सभा, समिति, सेना और खजाना भी हो गया ।

(अ० १५।१।३)

जात कर्म—सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री अपने अंगों को भली-भाँति कोमल बनावे, और हम उसके लिए प्रसूति-गृह की व्यवस्था करें । हे जच्चा (सुपणे !) प्रसन्न हो ।

(१।११।३)

हे स्त्री ! मैं तेरे गर्भ-मार्ग और योनि को तथा योनि के पास वाली नाड़ियों को फैलाती हूँ, इससे गर्भ सरलता से बाहर आवेगा । फिर मैं जरायु से कोमल बालक और माता को अलग करूँगा ।

(अ० १०।११।६)

अन्न-प्राशन—हे बालक ! तेरे लिए जौ और चावल कल्याणकारी और बलभागी हों तथा मधुर स्वाद वाले हों । ये क्षय को नहीं होने देते ।

(अ० ८।२।१८)

हे पुष्ट जाँघों वाली बुद्धिमती ! गर्भ को ठीक-ठीक धारण कर । पुष्टि दाता का रज-वीर्य तेरे गर्भ को यथावत् पुष्ट करे ।

(अ० ५।२५।३)

प्राण और अपान तेरे गर्भ को पुष्ट करें, सत्पुरुष और विद्वान् तेरे गर्भ को पुष्ट करें । इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भ को पुष्ट करें ।

(अ० ६।१७।४)

राजा वरुण जिस दिव्य औपधि को जानता है उस गर्भ-कारण-औपधि को तू पी ।

(५।२५।६)

पुंसवन—हे स्त्री ! जिस कारण तू बाँझ हो गयी है उस कारण को हम तुझ में से नष्ट करते हैं ।

(अ० ३।२३।१)

हे स्त्री ! मैं तेरा पुंसवन कर्म करता हूँ जिससे तेरा गर्भ योनि में आ जावे ।

(अ० ३।३२।५)

पुंसवान किया गया । शमी (छोकर) और अश्वत्थ (पीपल) दिया गया । अब इसे पुत्र प्राप्त होगा ।

(अ० ६।११।१)

सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ। मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक रह।
प्रतिष्ठित और तम्र पुरयो ने तुझे तुझे दिया है, वेबल गृह-कृत्यों के लिए।

(अ० १४-१-५)

हम सीधे उस मार्ग पर चलेंगे जिसमें धीरत्व की दाग न लगे और धन
प्राप्ति भी हो।

(अ० १४-२-८)

हे प्रिय दृष्टि वाली ! पति की रक्षिका, सुखदायिनी, कार्य-निपुणा, सेवा
करने वाली, नियमों का पालन करने वाली, धीर पुत्र उत्पन्न करने वाली, देवों
से स्नेह रखने वाली तू हो।

गर्भाधान—पुत्रसामा स्त्री ने जिस पति को धारण किया है, उससे ईश्वर की
कृपा से पुत्र प्राप्त होगा।

(अ० ६।८।१३)

पुरुष जननेन्द्रिय गर्भ में बीज का धारण करने वाली है। यह इन्द्रिय मेरुदण्ड
मस्तिष्क और अग्रे ने दृक्दृष्टे बिये बीजों को बाण में पक्ष की तरह योनि में
फेंकता है।

वन्यादान—हे वर ! यह वधू तेरे कुल की रक्षा करने वाली है, इसे तेरे
लिए दान करता हूँ। यह सदा माता-पितादिकों में रहे और अपनी बुद्धि से
उत्तम विचारों को उत्पन्न करे।

(अ० १।१४।३)

पत्नी-वर्म—ये सब सौभाग्यमान स्त्रियाँ आ गयी हैं। स्त्री तू उठ, बल प्राप्त
कर, पति के साथ उत्तम पत्नी बनकर और पुण्यवती होकर रह। यज्ञ कर और
घड़ा सेकर जल भर।

(अ० १२।१।१४)

यहाँ ही तुम दोनों रहो। अलग मत हो। पुत्र और नातियों के साथ खेलते
हुए अपने उत्तम घर में दीर्घ काल तक आनन्द प्राप्त करो।

(अ० १४।१।२२)

जिस प्रकार बलवान समुद्र ने नदियों का साम्राज्य उत्पन्न किया है, इसी
प्रकार तू पति के घर जाकर सम्राट की पत्नी बन।

(अ० १४०।१।४३)

अपने स्वसुर, देवर, ननद और सामू के साथ महारानी होकर रहे।

(अ० १४।१।४४)

आठवाँ अध्याय

१. ब्राह्मण

ब्राह्मण ग्रन्थ भारतीय इतिहास के मूल स्रोत हैं। कृष्ण यजुर्वेद की काष्ठक-मैत्रायणीय, कपिष्ठल और तैत्तिरीय शाखाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाश प्राचीन इतिहास पर डालती हैं। इन संहिताओं में प्राचीन देवासुर संग्रामों के छोटे-बड़े वर्णन हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी ऐतिहासिक देवासुर संग्राम वर्णित है। कालक्रम की दृष्टि से ब्राह्मणों को इस प्रकार रखा जा सकता है—

- (१) ताण्ड्य ब्राह्मण—अति प्राचीन हैं।
- (२) दिवाकीर्त्या ब्राह्मण—प्राचीन हैं।
- (३) ऐतरेय ब्राह्मण—इसमें नग्नजित् गांधार का वर्णन है।
- (४) शांखायन और कौशीतकि ब्राह्मण—ऋग्वेद का ब्राह्मण है।
- (५) कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय और काठक ब्राह्मण। सामवेदीय जैमिनि और ताण्ड्य ब्राह्मण।

(६) शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेयी ब्राह्मण। इसके अवान्तर माध्यन्दिन शतपथ और काण्व शतपथ और कात्यायन शतपथ हैं।

(७) गौपथ ब्राह्मण।

प्रथम पाँच ब्राह्मण लगभग एक ही काल में बने हैं। इनके प्रवक्ता व्यास हैं।^१ ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचन ५० वर्ष बाद हुआ है। वाजसनेयी ब्राह्मण इसके कुछ बाद का है। गौपथ सबके बाद का।

ब्राह्मण प्रथम वेदांग है। अब ये ७० की संख्या में मिलते हैं। कहा जाता है—अनेक लुप्त हो गये हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मूल के आगे उसकी व्याख्या भी दी गयी है, जो गूढ़ अर्थों को प्रकट करने के लिए है। ये व्याख्याएँ भिन्न-भिन्न धर्मा-

१. यो विद्या चतुरोर्वेदान् सांगोपनिषदो द्विजः ।

पुराणं चेन्न संविद्यान् स स्याद् सुविचक्षणः ।

(व्यास)

चार्यों की हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण एक-दूसरे में अनेक बातों में मिलते हैं, ऐतरेय के अन्तिम दो अध्याय बौद्धिकी में नहीं हैं। वृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय और मुक्त यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद के ताण्ड्य व पञ्चविंश ब्राह्मण, सप्तविंश ब्राह्मण और छान्दोग्य हैं। अथर्व का ब्राह्मण गोपय है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में गंगा की घाटी में रहने वालों पुष्ट विदेह-पांचाल और योक्षलों का अच्छा वर्णन है। ब्राह्मणों से ब्राह्मणों में जो नई जाति पुरोहितों की बन गई थी, उसका महत्त्व प्रकट होता है। उपनिषदों के उदय तक लोग ब्राह्मण ग्रन्थों की अपौरुषेय मानते रहे। ब्राह्मण विस्तृत प्राचीन गद्य में लिखे गये हैं। ब्राह्मणों में यज्ञाह्निकरो, आचारो और यज्ञ विधियों का वर्णन है। यज्ञों से सम्बन्धित छोटी बात भी विस्तार से बताई गयी है। ब्राह्मणों में पञ्चाच जैसे भूल-सा गया है।

शतपथ बहुत बड़ा ग्रन्थ है। इसके रचियता याज्ञवल्क्य हैं। परन्तु यह ग्रन्थ एक सम्प्रदाय की परम्परा से बना प्रतीत होता है, जो भिन्न-भिन्न समय में बना। यजुर्वेद के प्रथम में १८ अध्याय प्राचीन नहे जाते हैं और इस ब्राह्मण के ६ काण्ड जिनमें १८ अध्यायों की व्याख्या है, सबसे पुराने हैं। शेष ५ काण्ड प्रथम ६ काण्डों के पीछे के समय के हैं। अथर्व का गोपय ब्राह्मण आधुनिक प्रतीत होता है। इसमें विविध विषयों का वर्णन है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक ऐतिहासिक संकेत हैं, परन्तु उनका पूर्ण विवरण पुराणों के साथ अध्ययन करने से मिलना है। व्यास ने कहा है कि जो कोई सामो-पाग वेदों को तो पढ़े, परन्तु पुराणों का अध्ययन न करे—वह विद्वान नहीं हो सकता।^१ इसी प्रकार केवल पुराणों के आधार पर बिना ब्राह्मण ग्रन्थों की सहायता के कोई मन स्थिर नहीं हो सकता। आज तक भारतीय या अभारतीय इतिहास लेखकों ने पुराणों के आधार पर इतिहास विवेचन किया है, उनमें से किसी ने भी ब्राह्मण वाक्यांश से उसकी जाँच नहीं की। अतः उनके ऐतिहासिक आधारों में सत्यता की कमी रह गयी।

ऋषि दयानन्द के प्रादुर्भाव से प्रथम गत ४ हजार वर्षों से, जब से वेदों की यज्ञपूरक स्वीकार किया गया, ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रायः सभी प्राचीन हिन्दू वैदिक विद्वानों ने वेदों का ही पद दिया है। इन विद्वानों में धवर, पितृभूति, शंकर, कुमारिल, विश्वरूप, मेधातिथि, बर्क, वाचस्पति, मित्र, रामानुज, उद्बट और सामण आदि सभी बड़े-बड़े आचार्यों आ गये। उन्नीसवीं शताब्दि के अन्त में ऋषि दयानन्द ने साहसपूर्वक यह घोषणा की कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं। फिर धीरे-धीरे धारोपीय विद्वानों ने वैदिक अनुसंधान की ओर ध्यान दिया और अब

तो प्रायः सभी पक्षपात-शून्य विद्वान् इस बात को स्वीकार करते हैं। वास्तव में वैदिक साहित्य भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्राह्मण वास्तव में वेद नहीं हैं। अथर्ववेद के प्रकरण में हम ऐसे बहुत प्रमाण उपनिषद् आदि के तथा स्वयं ब्राह्मणों के भी दे आये हैं। उनके सिवा गोपथ ब्राह्मण का (पूर्व भाग २-१०) निम्न वाक्य इस बात को और भी स्पष्ट करता है।

“एवमि मे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः स रहस्याः स ब्राह्मणाः सोप निषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्यानाः स पुराणाः स स्वराः स संस्काराः स निरुक्ताः सानु-शासनाः सानुमार्जनाः स वाक्योवाक्याः ।”

अर्थात्—इस प्रकार ये समस्त वेद-कल्प, रहस्य, ब्राह्मण, उपनिषद् इतिहास अन्वाख्यान, पुराण, स्वर ग्रन्थ, संस्कार ग्रन्थ, निरुक्त, अनुशासन, अनुमार्जन और वाक्योवाक्य सहित बनाये गये।

इनके सिवा अष्टाध्यायी में पार्श्विनी भी ऐसा ही बताते हैं। यथा—

(१) दृष्टंसाम ४।२।७

(२) तेन प्रोक्तम् ४।३।१०१

(३) पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु, ४।३।१०५

(४) उपज्ञाने ४।३।११५

(५) कृते ग्रन्थे ४।३।११६

अर्थात्—

(१) मन्व दृष्ट हैं।

(२) शेष प्रोक्त हैं।

(३) कल्प और ब्राह्मण प्रोक्त हैं।

(४) वेद स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं।

(५) साधारण ग्रन्थ रचे गये हैं।

मीमांसा सूत्र (१२।३।१७) में भी ब्राह्मण ग्रन्थों को संहिता से पृथक् माना गया है। सुनिए—

“मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तेर्भाषिक श्रुतिः ।” अर्थात् भाषिक श्रुति नहीं हो सकते।

इसी के भाष्य पर शबर स्वामी लिखते हैं—

“भाषा स्वरो ब्राह्मणे प्रवृत्तः”

अर्थात्—ब्राह्मणों में भाषा स्वर का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त प्रमाणों के सिवा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी विद्वान् ने ब्राह्मण ग्रन्थों के ऋषि आदि की अनुक्रमण नहीं सुनी। संहिताओं की ऋषि-अनुक्रमण होने पर भी शाखा नाम से व्यवहृत होने वाली ब्राह्मण भाग संयुक्त-संहिताओं की अनुक्रमणिकाओं में भी ब्राह्मण भागों के ऋषि नहीं दिये गये। केवल प्रजापति की ही ब्राह्मणों का ऋषि

महकर इस विषय को छोड़ दिया है।

वास्तव में यदि इस बात पर विचार किया जाय कि वेदों की राजा किरा प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों को दी गयी तो यह स्पष्ट होता है कि पुरोहित-सम्प्रदाय (जो वेदों को यज्ञपूरक बनाकर उनके द्वारा बड़ी भारी आजीविका कर रहा था) या वेदों को कण्ठ रखना व्यवसाय था। अतः वह वेदों की अपनी मनोनीत व्याख्या ब्राह्मणों में कराता चाहता था, इसलिए उसने ब्राह्मणों को ऐसा महत्व दिया। पार्श्व में जब श्रीविश्वनाथ सरस्वती से ऋषि दयानन्द का सास्त्रार्थ हुआ तब यही किया गया कि ब्राह्मण ग्रन्थों का एक पन्ना वेद कहकर उपस्थित किया गया।

ब्राह्मण वास्तव में वेदों को यज्ञपूरक प्रमाणित करने के लिए निर्माण किये गये हैं। उनमें यद्यपि वेदों की व्याख्या है—पर वे न तो वेदों के इतिहास ही हैं और न उनमें वेदों की व्याख्या ही है। वे केवल वेदों को यज्ञपूरक प्रमाणित करने वाले ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों के भयानक प्रभाव के कारण और महीधर जैसे व्यक्ति का वेदभाष्य पर कुरचिपूर्ण भाष्य करने के कारण ही पुरोहितों का यजमानों पर प्रबल अधिकार हो गया। यजमान की स्त्री, धन और सम्पत्ति सभी पर उनकी सत्ता थी। मध्यकाल के हिन्दू जीवन में यज्ञों और वेदों के नाम पर व्यवहार का ताण्डव नृत्य इतनी भीषणता से होना कि भरी सभा में राज महिषी को धोड़े से सहवास कराना पड़े, एवं असाधारण पतन है। इतिहास बताता है कि इस भयानक कर्म से कितनी रक्षणी रत्नों को प्राण और राज गँवायी पड़ी। हिमा या ऐसा एकछत्र राज्य हुआ कि सहस्रावधि पशुओं का वध यज्ञ के नाम पर चिरकाल तक होता रहा।

सभी ग्रन्थों का प्रधान विषय यज्ञाङ्गम्बर है जो उनकी आगे लिखी जाने वाली विषय सूची से स्पष्ट होगा। प्रत्येक वेद के ब्राह्मणों में पृथक् पृथक् विशेषता है। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में यज्ञविषयक उन्हीं कर्तव्यों का वर्णन प्रधान रूप से किया गया है, जो हाना (ऋचाओं का पाठ करने वाले) को करने पड़ते हैं, सामवेद के ब्राह्मणों में मुख्य रूप से उद्गाता (सामवेद को जानने वाले) के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और यजुर्वेद के ब्राह्मणों में मुख्य रूप से अध्वर्यु (वास्तविक यज्ञ करने वाले) के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है।

यहाँ हम प्रत्येक ब्राह्मण के विषय में विस्तार से बताते हैं—

(१) ऋग्वेद के ब्राह्मणों में से ऐतरेय ब्राह्मण सबसे अधिक महत्ववाली हैं। यह ४० अध्याय अथवा पाँच-पाँच अध्यायों की आठ पंचिकाओं में विभक्त है। इसमें अन्त के दस अध्याय बाद की रचना प्रतीत होते हैं, क्योंकि एक तो ग्रन्थ के विषय में भी ऐसा ही प्रतीत होना है, दूसरे इसी विषय का पूर्ण वर्णन करने वाले शालाघन ब्राह्मण में उस विषय पर कुछ भी नहीं लिखा। इसमें भी प्रथम पाँच पंचिकाओं की अनेक बार की तीन पंचिकाएँ नवीन प्रतीत होती हैं, क्योंकि

उनमें नये-नये लकारों का प्रयोग किया गया है, जबकि पहला अंश विशुद्ध प्राचीन ब्राह्मण ढंग का है। इस ब्राह्मण में अधिकतर सोमयाग का वर्णन किया गया है, इसके एक से सोलहवें अध्याय तक अग्निष्टोमयोग का वर्णन किया गया है, जो एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। फिर अध्याय १७ से १८ तक गवामयन योग का वर्णन किया गया है। जो ३६० दिन तक किया जाता है। फिर अध्याय १९ से २४ तक द्वादशाह अर्थात् बारह दिन के यज्ञ का वर्णन किया गया है। फिर अध्याय २५ से ३२ तक अग्निहोत्र का वर्णन किया गया है। अन्त में अध्याय ३३ से ४० तक राजसूययज्ञ का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण आरम्भ से अन्त तक यज्ञ के वर्णन से भरा हुआ है। यद्यपि प्रसंग वश इसमें बीच-बीच में कथानक, ऐतिह्य और कुछ वेदमंत्रों की व्याख्या भी आयी है।

(२) ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण कौषीतकी अथवा शांखायन में तीस अध्याय हैं। इसके प्रथम छः अध्यायों में भोजन-सम्बन्धी यज्ञों का वर्णन है, जिसमें अन्या-धान, अग्निहोत्र, द्वितीयाचन्द्र याग, (दर्श याग) पौर्णमास याग, और चातुर्मास्य याग का वर्णन किया गया है। शेष अध्यायों में ७ से अन्त के ३०वें अध्याय तक ऐतरेय ब्राह्मण के वर्णन से मिलता-जुलता सोमयाग का वर्णन है। यद्यपि कौषीतकी ब्राह्मण ऐतरेय की प्रथम पाँच पंचिकाओं की अपेक्षा नवीन है तथापि यह ग्रन्थ केवल एक ही लेखक की रचना प्रतीत होता है। ऐतरेय ब्राह्मण इतरा के पुत्र महिदास ऐतरेय का बनाया हुआ कहा जाता है। कौषीतकी में कौषीतक ऋषि का विशेष आदर प्रकट किया गया है और उनके मत का समर्थन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के आचार्यों के दो भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय रहे होंगे जो अपनी-अपनी पद्धतियों से काम लेते होंगे।

(३) इन ब्राह्मणों में भौगोलिक विषय पर बहुत कम प्रकाश डाला गया है। भारतीय वंशों के वर्णन करने के ढंग से यह पता अच्छी तरह लग जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना कुरु-पंचाल देशों में हुई होगी, जिनमें वैदिक यज्ञों ने बड़ी भारी उन्नति की थी और तभी संभवतः ऋग्वेद के मन्त्र भी संहिता रूप में एकत्रित किये गये होंगे। कौषीतकी ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तरी भारत में भाषा का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता था और वहाँ से आये हुए विद्यार्थियों को भाषा-विषयक ज्ञान में प्रमाणिक समझा जाता था।

हम पीछे कह आये हैं कि ब्राह्मणों में आख्यान भी हैं, जिनमें से प्रसिद्ध सबसे शुनः शेष आख्यान है। यह ऐतरेय ब्राह्मण के ३३वें अध्याय में है।

ऐतरेय ब्राह्मण से ही ऐतरेय आरण्यक का भी सम्बन्ध है। इसमें १८ अध्याय हैं। अनिश्चित रूप से पाँच भागों में बँटे हुए हैं। अन्त के दो अध्यायों की रचना सूत्रों के ढंग की है, अतः उनकी गणना सूत्रों में ही की जानी चाहिए। इसके

प्रथम भाग में सामयाग का वर्णन है। द्वितीय भाग के प्रथम तीन अध्यायों में दार्शनिक विचार हैं, उसमें प्राण और पुष्प नामधारी ससारी जीव के विभाग का वर्णन है। यह वर्णन उपनिषदों के ढग पर है और कौपीतकी उपनिषद् में इसका अनुकरण ही किया गया है। दूसरे भाग के दोष अध्यायों में ऐतरेय उपनिषद् है। अन्त के भागों में महिता-क्रम और पद पाठों का वर्णन किया गया है।

कौपीतकी ब्राह्मण से कौपीतकी आरण्यक का सम्बन्ध है। इसमें पंद्रह अध्याय हैं। इनमें प्रथम दो अध्यायों का वही विषय है जो ऐतरेय आरण्यक के प्रथम और पंचम भाग का है। इसके अतिरिक्त सातवें और आठवें अध्यायों का विषय ऐतरेय आरण्यक के तीसरे भाग में मिलता-जुलता है। बीच के चार अध्यायों (३-६) में कौपीतकी उपनिषद् है।

(४) सामवेद के ब्राह्मणों में जैमिनीय तत्त्वज्ञान ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। संभवतः इसके पाँच भाग हैं। इसमें से प्रथम तीन में यज्ञ के भिन्न-भिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। चौथे भाग का नाम उपनिषद् ब्राह्मण है, यह आरण्यक के ढग पर लिखा गया है। इसमें दो ऋषियों की सूक्तियाँ, तथा एक भाग प्राण की उत्पत्ति के विषय में और एक सावित्री के विषय में है, दोष में वेन उपनिषद् है। इसके पाँचवें भाग का नाम आप्य ब्राह्मण है। इसमें सामवेद के रचयिताओं की गणना है।

(५) सामवेद का दूसरा ब्राह्मण ताण्ड्य महाब्राह्मण है, इसके पचविंश-ब्राह्मण और प्रौढ-ब्राह्मण नाम भी हैं। इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है जो छोटे-छोटे सामयाग से लेकर सौ दिन अथवा कई वर्षों तक होने वाले सोमयागों का वर्णन है। बहुत से आरण्यकों के अतिरिक्त इसमें सरस्वती और दुषद्वती के तटों पर होने वाले यज्ञ का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। यद्यपि इसको बृहद्वैत विदित है तथापि अन्य भौगोलिक विषयों में इसकी उत्पत्ति पूर्व की ओर की समझी जाती है। इसके मंत्रों में स ब्राह्मण-स्तोम विशेष महत्वशाली है क्योंकि इसको कर्माने स अब्राह्मण आर्य ब्राह्मणत्व में प्रवेश कर सकते हैं।

(६) षड्विंश ब्राह्मण नामक स्वतन्त्र ब्राह्मण है किन्तु वास्तव में ताण्ड्य महाब्राह्मण में ही एक और अध्याय लगाकर इसको बना दिया गया है। इसके अन्तिम अध्याय का नाम अद्भुत ब्राह्मण है। इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के विघ्नों को रोकने के विचित्र उपाय हैं।

(७) सामवेद की ताण्ड्य शाखा का दूसरा ब्राह्मण छान्दोग्य ब्राह्मण है, इसमें पुनर्जन्म, विवाह अथवा देवताओं की प्रार्थना आदि की रीतियाँ हैं। प्रथम दो प्रपाठकों में इन विषयों की देहर दोष आठ प्रपाठकों में छान्दोग्य उपनिषद् है।

इसके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण इनमें छोटे हैं कि उनकी ब्राह्मण कहना ही नहीं चाहिए—

सामविधान ब्राह्मण—इसमें सब प्रकार के मंत्रों से कार्य लेने के उपाय बतलाये गये हैं ।

देवताध्याय या दैवत ब्राह्मण—इसमें सामवेद के भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्त्रों के देवताओं का वर्णन है ।

वंश ब्राह्मण—इसमें सामवेद के अध्यापकों की वंशावली है ।

संहितोपनिषद्—इसमें ऐतरेय आरण्यक के तीसरे भाग के समान वेदों के पाठ करने का ढंग बतलाया गया है ।

(८) कृष्ण यजुर्वेद के गद्य भाग ही वास्तव में कठ और मैत्रायणीय शाखाओं के ब्राह्मण हैं ।

तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन है, इसके तीन खंड हैं, इसमें कुछ उन यज्ञों का वर्णन है जो संहिताओं में भी छूट गये हैं ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण के साथ-साथ तैत्तिरीय आरण्यक भी है। इसके दस खण्डों में से सातवें से नौवें तक में तैत्तिरीय उपनिषद् और दसवें खंड में महानारायण उपनिषद् अथवा याज्ञिकी उपनिषद् है। इन चार खण्डों के अतिरिक्त इस ब्राह्मण या आरण्यक का शेष भाग विषय में संहिता से मिलता-जुलता है ।

ब्राह्मण के तीसरे भाग के अन्त के तीन खंड और आरण्यक के प्रथम दो खंड वास्तव में कठ शाखा के थे, यद्यपि उन्होंने इनको सुरक्षित नहीं रखा। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।२ में नचिकेता का उपाख्यान है, जिसके आधार पर काठक या कठोपनिषद् की रचना की गयी है ।

यद्यपि मैत्रायणी संहिता का कोई स्वतन्त्र ब्राह्मण नहीं है, तथापि उनका चौथा भाग विलकुल ब्राह्मण ढंग का है। इसी में मैत्रायण अथवा मैत्रायणीय का मैत्री उपनिषद् भी है ।

(९) शुक्र यजुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध और महत्वशाली ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। सौ अध्यायों में लिखा जाने के कारण से ही इसका नाम शतपथ पड़ा है। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पश्चात् इसी का भारी महत्व है। इसकी दो शाखाएँ मिलती हैं। जिनमें से माध्यन्दिनी शाखा वाले को प्रोफेसर वेबर ने, और काण्व शाखा वाले को प्रोफेसर एग्लिंग ने सम्पादित किया है। माध्यन्दिनी शाखा के १०० अध्यायों को चौदह और काण्व शाखा के १०० अध्यायों को सत्रह काण्डों में विभक्त किया गया है। माध्यन्दिनी शाखा के पहले नौ काण्ड वास्तव में वाजसनेही संहिता के पहले अठारह अध्यायों की विस्तृत टीका है, और यही इस ब्राह्मण का सबसे प्राचीन भाग है। बारहवें खंड के 'मध्यम' कहे जाने से प्रकट होता है कि अन्त के पाँच खंड (या संभवतः केवल दसवें से तेरहवें तक) ब्राह्मण का एक स्वतन्त्र भाग समझा जाता था ।

प्रथम से पंचम कांड तक परस्पर में घनिष्ट सम्बन्ध है, उनमें याज्ञवल्क्य का—

जिमको चौदहवें कांड के अन्त में सम्पूर्ण शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कहा गया है—बार-बार वर्णन आता है और उसी को सबसे बड़ा प्रमाण पुरूप माना है। इसमें पूर्वोक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी का वर्णन नहीं आता। इसके विरुद्ध छठे में नौवें कांड तक के 'अग्निचयन' के वर्णन में याज्ञवल्क्य का नाम एक बार भी नहीं आता और उसके स्थान में एक दूसरे आचार्य शांडिल्य की प्रामाणिक तथा 'अग्निरहस्य' का चलाने वाला माना गया है, जिसका वर्णन ग्यारहवें में तेरहवें कांड तक है। शांडिल्य के अतिरिक्त इसमें गान्धारो, सात्वो और वेक्यों के नाम भी आते हैं, जो पश्चिमोत्तर प्रान्तों के वासी थे। इसी कांड में कई एक अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त कई एक ऐसी बातों का वर्णन है, जिनका ब्राह्मणों में कुछ सम्बन्ध नहीं। उदाहरणार्थ कांड ग्यारह के पाँचवें और चौथे अध्यायों में 'उपनयन' अध्याय पाँचवें से आठवें तक 'स्वाध्याय' और कांड तेरह के आठवें अध्याय में 'अन्त्येष्टि संस्कार' और मृतक के स्तम्भ खड़ा करने की विधियों का वर्णन है। तेरहवें खंड में ही 'अश्वमेध यज्ञ' 'पुत्पमेध यज्ञ' और 'सर्पमेध यज्ञ' का वर्णन किया गया है। अन्त का अर्थात् चौदहवाँ खंड आरण्यक है, इसमें प्रवर्ज्य संस्कार का वर्णन है और इसके अन्त के ६ अध्यायों में बृहदारण्यक उपनिषद् है।

शतपथ ब्राह्मण के भौगोलिक वर्णनों से प्रकट होता है कि कुरु, पांचाल की भूमि उस समय भी ब्राह्मण सभ्यता का केन्द्र बन रही थी। इसमें कुरुराज जनमेजय और पांचाल आरुणि का स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। इससे यह भी प्रतीत होता है ब्राह्मण मत उस समय मध्यदेश के पूर्वोक्त देशों में, राजधानी अयोध्या सहित कौशल देश में और राजधानी मिथिला सहित विदेह देश में फैल गया था। शतपथ ब्राह्मण के बाद के कांडों में यहाँ होने वाले बड़े बड़े शास्त्रार्थों का उल्लेख किया गया है। वीर आरुणि के शिष्य याज्ञवल्क्य को इस ब्राह्मण में अध्यात्म शास्त्र पर (अध्याय छै से तीस तक छोड़कर) बड़ा भारी प्रमाण माना गया है। इस ब्राह्मण के कई एक अंशों से इस बात की संभावना प्रकट होती है कि याज्ञवल्क्य विदेह का निवासी था। याज्ञवल्क्य को इस प्रकार प्रधानता दी जाने से प्रकट होता है शतपथ ब्राह्मण की रचना पूर्वोक्त देशों में हुई थी।

शतपथ ब्राह्मण में थोड़ा संकेत उस समय का भी किया है, जब विदेह में ब्राह्मण धर्म नहीं आया था। प्रथम कांड की एक आरवायिका से आर्य लोगों के पूर्वोक्त देशों में तीन बार जाने का एता चलता है। विदेहों के पूर्व की ओर बढ़ने का कुछ अस्पष्ट सा हान नीचे उद्धृत किये हुए शतपथ ब्राह्मण के वाक्यों में मिलता है—

“माधव विदेह के मुँह में अग्नि वैश्वानर थी। उसके वृत्त का पुरोहित ऋषि गोमम राट्ट गण था। जब यह उसमें बोलता था तो माधव इस भय से कोई उत्तर

नहीं देता था कि कहीं अग्नि उसके मुँह से गिर न पड़े ।” (१०)

“फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया । तब पुरोहित ने कहा, हे धृतस्न हम तेरा आह्वान करते हैं । (ऋग्वेद म० ५ सू० २६ ऋ० २) उसका इतना कहना था कि धृत का नाम सुनते ही अग्नि वैश्वानर राजा के मुँह से निकल पड़ी । वह उसे रोक न सका । वह उसके मुँह से निकलकर इस भूमि पर गिर पड़ी ।” (१३)

“माधव विदेघ उस समय सरस्वती नदी पर था । वहाँ से वह (अग्नि) इस पृथ्वी को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ी और ज्यों-ज्यों वह जलाती हुई बढ़ती जाती थी, त्यों-त्यों गीतम राहु गण और विदेघ माधव उसके पीछे-पीछे चले जाते थे । उसने इन सब नदियों को जला डाला (सुखा डाला) । अब वह नदी जो सदानीर (गंडक) कहलाती है उत्तरी (हिमालय) पर्वत से बहती है । इस नदी को उसने नहीं जलाया । पूर्व काल में ब्राह्मणों ने इस नदी को यही सोचकर पार नहीं किया, क्योंकि अग्नि वैश्वानर ने उसे नहीं जलाया था ।” (१४)

“परन्तु इस समय उसके पूर्व में बहुत से ब्राह्मण हैं । उस समय उस (सदानीर) के पूर्व की भूमि बहुत करके जोती-बोई नहीं जाती थी और बड़ी दल-दली थी क्योंकि अग्नि वैश्वानर ने उसे नहीं चखा था ।” (१५)

“परन्तु इस समय वह बहुत बोई हुई है क्योंकि ब्राह्मणों ने उसमें होमादि करके उसे अग्नि से चखवाया है । अभी भी गरमी में वह नदी उमड़ उठती है । वह इतनी ठंडी है क्योंकि अग्नि और वैश्वानर ने उसे नहीं जलाया ।” (१६)

“माधव विदेघ ने तब अग्नि से पूछा कि मैं कहाँ रहूँ ? उसने उत्तर दिया कि तेरा निवास इस नदी के पूर्व में हो । अब तक भी यह नदी कौशलों और विदेहों की सीमा है क्योंकि ये माधव की संतति है ।” (१७)

(शतपथ ब्राह्मण १-४-१)

ऊपर के वाक्यों में हम लोगों को कल्पित कथा के रूप में अधिवासियों के सरस्वती के तट से गंडक तक धीरे-धीरे बढ़ने का वृत्तान्त मिलता है । यह नदी दोनों राज्यों की सीमा थी । कौशल लोग उसके पश्चिम में रहते थे और विदेह लोग उसके पूरव में ।

इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में हम मसीह से लगभग १००० वर्ष पूर्व के भारतीय उस इतिहास का दिग्दर्शन करते हैं, जिसमें दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारत की ओर आर्यों ने विस्तार किया था । यथा—

“तब पूरव दिशा में वासवों ने सारे संसार का राज्य पाने के लिए ३१ दिन तक इन्हीं तीनों ऋक् और यजु की ऋचाओं और उन गम्भीर शब्दों से जिनका वर्णन अभी किया जा चुका है, उस (इन्द्र) का प्रतिष्ठापन किया । इसीलिए पूर्वी जातियों के सब राजाओं को देवताओं के लिए इस आदर्श के अनुसार संसार के महाराजा की भाँति राजतिलक दिया जाता है और वे सम्राट कहलाते हैं ।”

“तब दक्षिण देश में रत्न लोगो ने सुख भोग प्राप्त करने के लिए इन्द्र की ३१ दिन तक इन तीनों ऋको अर्थात् यजुष् और उन गम्भीर शब्दों से (जिसका उल्लेख अभी हो चुका है) प्रतिष्ठापन किया। इसीलिए दक्षिण देश के जीवों के राजाओं को सुख भोग के लिए राजतिलक दिये जाते हैं और वे भोज अर्थात् भोग करते हैं।”

‘तब पश्चिम देश में देवी आदित्यों ने स्वतन्त्र राज्य पाने के लिए उसका उन तीनों ऋका अर्थात् यजुष् की ऋचाओं और उन गम्भीर शब्दों से प्रतिष्ठापन किया। इसीलिए पश्चिम देश के नीच्यों और अपाच्यों के सब राजे स्वतन्त्र राज्य करते हैं और स्वराट् अर्थात् स्वतन्त्री राजा कहलाते हैं।”

‘तब उत्तरी देश में विश्व देवों ने प्रख्यात शासन के लिए उसका उन्हीं तीनों ऋचाओं से प्रतिष्ठापन किया। इसीलिए हिमालय के उस ओर के उत्तरी देशों से सब लोग—जैसे उत्तर कुरु लोग, उत्तर माद्र लोग, बिना राजा के बसने के लिए स्थिर किये गये और वे विराज अर्थात् बिना राजा के कहलाते हैं।”

“तब मध्य देश में जो कि एक दृढ़ स्थापित स्थान है, साध्यों और अपत्यों ने राज्य के लिए इन्द्र का ३१ दिन तक प्रतिष्ठापन किया। इसीलिए कुरु, पांचाली तथा बसा और उसीनरों के राजाओं को राजतिलक दिया जाता है और वे राजा कहलाते हैं।”

वास्तव में शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेही शाखा ने ही यज्ञों का बड़ा भारी प्रचार किया, जो इन पूर्व के देशों में बहुत बढ़ गया था। शतपथ ब्राह्मण में अश्वपु की गलतिषा बार-बार निकाली गयी हैं, जो चरक शाखा का पुरोहित होता है। शृण्ण यजुर्वेद की तीन शाखाओं—कठ, कपिष्ठल और मैत्रायणीय को चरक शाखा कहते हैं।

शतपथ ब्राह्मण में अर्हत, श्रमण और प्रतिबुद्ध शब्द आते हैं। ऋषियों की वशावांलया में गौतम का नाम विशेष रूप से आता है।

सांख्य दर्शन के आरम्भिक सिद्धान्तों का भी कुछ वर्णन मिलता है, और सांख्य के प्रसिद्ध आचार्य आसुरी का नाम तो कई एक स्थानों पर आता है।

कुरुराज जनमेजय का वर्णन यहाँ पहले-पहल ही आता है। पाण्डवों का वर्णन कुछ न होते हुए भी अर्जुन का वर्णन किया गया है विदेह के राजजन्म से इसके मुख्य आश्रयदाता है। किन्तु विदेह की गद्दी के सभी राजाओं का नाम जनक होने से यह निश्चय करना कठिन है कि यह जनक सीता के पिता ही थे। अवश्य ही ये जनक कोई महाभारतकालीन जनक रहे होंगे।

कालिदास के नाटकों के दोनों कथानक भी दमयं मिलते हैं। पुष्परेखा और उर्वशी के प्रेम और विषाद की कथा, जिसका ऋग्वेद में रूपन मिल गया है, यहाँ विरतूत रूप में वर्णन की गयी है। दुष्यन्त और साकुन्तला के पुनः भरत का

वर्णन भी इसमें किया गया है, जिनके उद्धरण इसी अध्याय में आगे बताये गये हैं।

जल-प्रलय की उस प्रसिद्ध कथा का भी इसमें वर्णन है जिसका कुछ वर्णन अथर्ववेद में है और जिसका महाभारत, जिन्द अवस्ता तथा बाइबिल में वर्णन किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि किस प्रकार मनु को एक छोटी-सी मछली मिल गयी, जिसने अपनी सहायता से मनु को आने वाले जल-प्रलय से रक्षा करने का वचन दिया। मछली के उपदेश के अनुसार एक जहाज बनवाकर मनु, जल-प्रलय के समय उसमें बैठ गये और वही मछली उस जहाज को उत्तरी पर्वत पर ले गयी, जिसके सींग से उसने अपना जहाज बाँध दिया था। फिर अपनी पुत्री के द्वारा मनु ने मनुष्य जाति की उत्पत्ति की थी।

शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार के बहुत से आख्यान और कथानक आये हैं। इसकी रचना से पता लगता है कि यह ब्राह्मण के पिछले भाग में बना है। इसकी भाषा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक उन्नत, सुविधाजनक और स्पष्ट है। यज्ञों का वर्णन भी इसका सर्वथा विशेष पद्धति पर है। अध्यात्म विषय में भी इसमें एकत्ववाद पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि इसका उपनिषद् भी वैदिक दर्शन शास्त्रों का उत्कृष्ट ग्रन्थ माना गया है।

(१०) अथर्ववेद का सम्बन्ध गोपथ ब्राह्मण से है। पर उसका उस संहिता से कोई प्रकट सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। यह ब्राह्मण बिल्कुल अर्वाचीन प्रतीत होता है। लेख भी मिश्रित है। इस ब्राह्मण के दो भाग हैं। पूर्वार्द्ध में पाँच अध्याय हैं और उत्तरार्द्ध में छः अध्याय हैं। दो भाग बहुत बाद की रचनाएँ हैं, क्योंकि वह वैतान सूत्र के पश्चात् बने हैं और उनमें कोई अथर्वण आख्यायिका भी नहीं है। पूर्वार्द्ध में उतना अंश ही मौलिक है, जिसका किसी यज्ञ या संस्कार से सम्बन्ध नहीं है, अन्यथा बाकी सब शतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें और बारहवें कांड से और कुछ अंश ऐतरेय ब्राह्मण से लिए गये हैं। इस ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य अथर्ववेद और चौथे पुरोहित का महत्व बढ़ाना है। शिव के वर्णन, अथर्ववेद के बीसों कांडों के वर्णन और परिष्कृत व्याकरण के नियमों के कारण इसको बहुत बाद की रचना समझा जाता है। उत्तरार्द्ध बिल्कुल ब्राह्मण के ढंग का है। उसमें वैतान श्रौतसूत्र के ढंग पर यज्ञों का वर्णन किया गया है। इस सूत्र का और ब्राह्मणों का सम्बन्ध उलटा हो गया है। क्योंकि सूत्रों का आधार ब्राह्मण होने के स्थान में यहाँ ब्राह्मण का आधार सूत्र हो गया है। इसका दो-तिहाई प्रचीन ग्रन्थों से लिया गया है। ऐतरेय और कौपीतकी ब्राह्मणों के विषय को मुख्य रूप से लिया गया है। मैत्रायणी और तैत्तरीय संहिताओं के भी कुछ अंश लिए गये हैं। थोड़े से अंश शतपथ और पंचविश ब्राह्मण से भी लिए गये हैं।

अब यह देखना है कि ब्राह्मणों की कुल संख्या कितनी है। ब्राह्मणों की कुल

सम्प्रा ३५ है, जिनमें १५ प्रामाणित हो चुके हैं। दो अप्रामाणित हैं; परन्तु प्राप्त होने हैं। १८ ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका साहित्य में पता चलता है; परन्तु प्राप्त नहीं हैं। वे १८ अप्राप्त ब्राह्मण इस प्रकार हैं—

(१) चरक ब्राह्मण (यजुर्वेदीय) विश्वरूपाचार्य वृत्त बालक्रीडा टीका में उद्धृत, भाग प्रथम पृ० ४८, ८०। भाग द्वितीय पृ० ८६। भाग २ पृ० १७ पर लिखा है—

‘तथा अग्निषोमीय ब्राह्मणे चरकाणाम्’

यह याजुष् चरक शाखा का प्रधान ब्राह्मण था। इसके आरण्यक का एक प्राचीन हस्तलेख लाहौर पुस्तकालय में है। यह अयिक्काग में सप्त प्रपाठारम्भ मेंम्युपनिषद् में मिलता है।

(२) श्वेताश्वेतर ब्राह्मण—(यजुर्वेदीय) बालक्रीडा टीका भाग १, पृ० ८ पर उद्धृत श्वेताश्वेतर उपनिषद् इसी के आरण्यक का भाग प्रतीत होता है।

(३) काठक ब्राह्मण—(यजुर्वेदीय) तैत्तिरीय ब्राह्मण के कुछ अन्तिम भागों को भी कठ या काठक ब्राह्मण कहते हैं, परन्तु यह काठक ब्राह्मण उसने भिन्न हैं। यह चरका के द्वादश अक्षान्तर विभागों में से एक है। इसके आरण्यक का कुछ हस्तलिखित रूप में यारोप के पुस्तकालयों में विद्यमान है। श्रीनगर कादमीर के एक ब्राह्मण का कहना है कि इसका हस्तलेख मिल सकता है। एक० ओ० श्रेष्ठर सम्पादित मानन्दर उपनिषद्सं प्रथम भाग पृ० ३१-४२ तक जो कठमुत्पुपनिषद् छपा है, यह इसी ब्राह्मण का कोई अन्तिम भाग अथवा खिल प्रतीत होता है। इसके चरका को यतिधर्मसंग्रह में विश्वेश्वर सरस्वती, आनन्दाश्रम पूना के सस्करण (सन् १९०६) के पृ० २२ प० २६ पृ० ७६ प० ६ आदि पर काठक ब्राह्मण के नाम से भी उद्धृत करता है।

(४) मैत्रायणी ब्राह्मण—(यजुर्वेदीय) वीषायन श्रीतमूत्र ३०, ८ में उद्धृत। नागिर के बृद्ध-मे-बृद्ध मैत्रायणी शाखा के अध्येत ब्राह्मणों ने कहा था कि उन्हें उनके अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहा। उनके कथनानुसार उनकी सहिता में ही ब्राह्मण सम्मिलित है। परन्तु पूर्वोक्त वीषायन श्रीतसूत्र का प्रमाण मुद्रित ग्रंथ में नहीं मिला, इसलिए ब्राह्मण प्रसक्त ही रहा होगा। मैत्रायणी उपनिषद् का अस्तित्व भी इस ब्राह्मण का होता बना रहा है, फिर भी पूरा निर्णय होने के लिए मैत्रायणीय सहिता का पुनः छपना आवश्यक है। बड़ोदा के मूचीपत्र (सन् १९२५) पृ० ७६ में कहा गया है कि उनका हस्तलेख, मुद्रित में ० स० से कुछ भिन्न है। बालक्रीडा भाग २ पृ० २७ प० ३ पर एक श्रुति उद्धृत है, उसी श्रुति का विश्वेश्वर यतिधर्म संग्रह पृ० ७६ पर मैत्रायणी श्रुति के नाम से उद्धृत करता है।

(५) बाल्मिकि ब्राह्मण, बृहदेवता ५ २३ भाषित सूत्र ३. १५ नारद

शिक्षा १. १३. महाभाष्य ४. २. १०४. में इसका मत व नाम का उल्लेख है।

(६) जावाल ब्राह्मण, (यजुर्वेदीय) जावाल श्रुति का एक लम्बा उद्धरण बालक्रीड़ा भाग २, पृ० ६४, ६५ पर उद्धृत है। यह सम्भवतः ब्राह्मण का पाठ होगा। बृहज्जावालोपनिषद् नवीन है, परन्तु जावाल उपनिषद् प्राचीन प्रतीत होता है। इस शाखा का ग्रह्य-सूत्र (जावालिग्रह्य) गौतम धर्मसूत्र मस्करी भाष्य के पृ० २६७, ३८६ पर उद्धृत है।

(७) पैङ्गी ब्राह्मण—इसका ही दूसरा नाम पैङ्गय ब्राह्मण या पैङ्गायलि ब्राह्मण भी है। यह आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५, १८. ८, ५. २६. ४ में उद्धृत है। आचार्य शंकर स्वामी भी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य में उद्धृत करते हैं। पैङ्गी कृत्य का उल्लेख महाभाष्य ४. २. ६६ में कहा गया है।

(८) शाय्यायन ब्राह्मण—(सामवेदीय ?) आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १०, १२-१३, १४। २१, १६०४, १८, पुष्पसूत्र ८.८. १८४ में उद्धृत है। सायण अपने ऋग्वेद भाष्य और ताण्ड्य ब्राह्मण भाष्य में इसे बहुत उद्धृत करता है। इसी का कल्प बालक्रीड़ा भाग १, पृ० ३८ पर उद्धृत है।

(९) कंकति ब्राह्मण—'आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १४-२०-४ पर उद्धृत है। महाभाष्य ४.२.६६ कीलहार्न सं० पृ० २८६ पं० १२ कांकताः प्रयोग है, इससे भी कंकति शाखा के अस्तित्व का पता लगता है।

(१०) सौलभ ब्राह्मण—महाभाष्य ४.२.६६, ४.३.१०५ पर इसका उल्लेख है।

(११) कालववि ब्राह्मण—(सामवेदीय) आपस्तम्ब श्रौत २०.६.६ पर उद्धृत है। पुष्पसूत्र प्रपाठक ८-८-१८४ पर भी यह उद्धृत है।

(१२) शैलालि ब्राह्मण—आपस्तम्ब श्रौत ६.४.७ पर उद्धृत है।

(१३) कौशकी ब्राह्मण—गोभिल गृह्य सूत्र ३.२.५ पर उद्धृत है, किन्तु सम्भव है कि यह धर्मस्कन्ध ब्रा०, अन्तर्यामी ब्रा०, दिवाकी से ब्रा०, घिण्य ब्रा०, शिशुमार ब्रा० आदि के समान यह भी किसी ब्रा० का भाग हो।

(१४) खाण्डिकेय ब्राह्मण—(यजुर्वेदीय) भाषिक सूत्र १.२६ पर उद्धृत है।

(१५) औखेय ब्राह्मण—(यजुर्वेदीय) भाषिक सूत्र ३-१६ पर उद्धृत है।

(१६) हरिद्रविक ब्राह्मण।

(१७) तुम्बर ब्राह्मण।

(१८) आरुणेय ब्राह्मण—ये अन्तिम तीनों ब्राह्मण महाभाष्य ४.३.१०४ पर उल्लिखित हैं।

२. संकलन काल

बृहदारण्यक ४।६।३ तथा ६।१।४ के वश ब्राह्मणों के अनुसार ब्राह्मण वाक्यों का आदिप्रवचनकर्ता ब्रह्मा माना गया है। प्रजापति, मन्वादि महर्षियों का नाम भी ब्राह्मण वाक्यों के प्रवचनकर्ताओं में लिया जाता है। कई एक ब्राह्मण अंशों के प्राचीन होने पर भी यह निश्चय करना कठिन है कि उनका वास्तविक काल क्या था। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इन सबका संकलन महाभारत काल में वृष्ण द्विपायन, वेदव्यास तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों ने किया था। शतपथ आदि ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाये जाते हैं जो महाभारत काल के कुछ ही पहले के थे, यथा—

(१) ऐतेन ह्येन भरता दीपन्तिरीजे ।

तदेतद् गाययाभिगीतम्—

अष्टासप्तानि भरता दीपन्तिर्यनुनामनु,

गगाया बृधध्नेऽब्रध्नान् पञ्चपञ्चाशत् ह्यान् ॥ इति ॥ ११॥

शकुन्तला नाडपितृमरा भरत दधे ॥ १३॥

महदथ भरतस्य न पूर्वं नापरे जना ।

दिव मर्त्यं इव बाहुभ्या नोदारपु पञ्चमानवा ॥ इति ॥ “१४”

शतपथ १३ ५ ४

तथा च—

ऐतेन ह वा ऐद्रेण महाभिपकेण

दीर्घतमा मामतेषो भरत दीपन्तिमभिपिवेच,

..... तद्ध्येते श्लोका अभिगीता ।

हिरण्येन परीवृतान् कृष्णान् सुततदनो मृगान्,

मण्यारे भरतोऽदराच्छत वडानि सप्त च ॥

भरतम्येष दीपन्तिरग्निं साविगुणं चित

यस्मिन्महद्ब्र ब्राह्मण ब्रह्मो गावि भेजिरे ॥

अष्टासप्तानि भरता दीपन्तिर्यमुनामनु,

गगाया बृधध्नेऽब्रध्नान् पञ्चपञ्चाशत् ह्यान् ॥

प्रयन्तिशच्छत राजाऽश्वान् वध्माय मेघ्यान्,

दीपन्तिदव्यग्राज्ञा माया मायायस्तर ॥

महानमं भरतस्य न पूर्वं नापरे जना,

दिव मर्त्यं इव हस्ताभ्या नोदारपु पञ्च मानवा ॥ इति ॥

ऐतरेय ब्राह्मण ८-२३

इन गायत्री, यजुर्गायत्री, तथा श्लोकी में वर्तमान दीपन्ति भरत और

शकुन्तला नाम स्पष्ट महाभारत काल से कुछ ही पहले होने वाले व्यक्तियों के हैं, अतएव इन सब ब्राह्मणों को महाभारत काल का मानना ही युक्तिसंगत है।

(२) ब्राह्मण ग्रन्थों के महाभारतकालीन होने में स्वयं महाभारत भी साक्षी है। महाभारत आदि पर्व अध्याय ६४ में लिखा है—

ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङ्क्षया,
विव्यास वेदान् यस्मात् स तस्माद्व्यास इति स्मृतः ॥१३०॥

तथा च—

वेदानाध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्,
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुक्रं चैव स्वमात्मजम् ॥१३१॥
प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमेव च,
संहितास्तैः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥१३२॥

अर्थात्—वेदव्यास के सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन और पैल ये चार शिष्य थे। इन्हीं चारों को उन्होंने वेदादि ग्रन्थ पढ़ाये। यह व्यास पाराशर्य व्यास के अति-रिक्त अन्य नहीं थे, इसका प्रमाण भी महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३३५ में है—

विविक्ते पर्वततरे पाराशर्यो महातपाः,
वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान् महातपाः ॥२६॥
सुमन्तुं च महाभागं वैशम्पायनमेव च,
जैमिनिं च महाप्राज्ञं पैलं चापि तपस्विनम् ॥२७॥

वैशम्पायन को ही चरक कहते हैं, काशिकावृत्ति ४।३।१०४ में लिखा है—

वैशम्पायनान्तेवासिनो नव...

चरक इति वैशम्पायनस्याख्या,

तत् संवन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इव्युच्यन्ते,

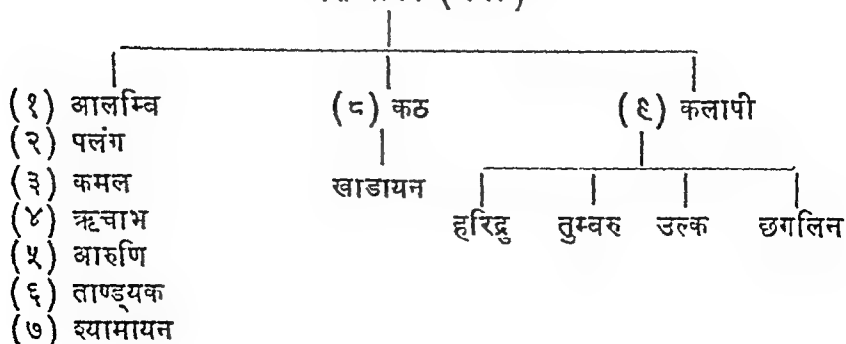
पुनः महाभाष्य ४.३.१०४ पर पतञ्जलि मुनि ने लिखा है—

वैशम्पायनान्तेवासी कठः, कठान्तेवासी खाडायनः।

वैशम्पायनान्तेवासी कलापी,

यह शिष्य परम्परा निम्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हो जायगी।

वैशम्पायन (चरक)

इनमें से १-३ प्राच्य ; ४-६ उदीच्य और ७-९ माध्यम हैं । हेतिये महा-
भाष्य ८।२।१३८ और काशिकावृत्ति ४।३।१०४ । पूर्णोक्त नामों में से—

(१) हारिद्विण ,

(२) तोम्बुरविण ,

(३) आरुणिन ,

वे तीनों महाभाष्य ४।२।१०४ में ब्राह्मण ग्रन्थ प्रवचनकर्ता कहे गये हैं ।
अतः यह निर्विवाद है कि साम्प्रतिक सब ब्राह्मण ग्रन्थ महाभारत काल में ही
सम्बन्धित हुए ।

(३) याज्ञवल्क्य भी महाभारतकालीन ही है । महाभारत सभापर्व, अध्याय
४ में लिखा है—

उक्ते दाम्य न्यूनगिरा कृष्णद्वैपायन सुर

मुमन्तुर्जमिनि पैतो व्यासशिष्यास्तथा वयम् ॥१७॥

नित्तिरिर्याज्ञवल्क्यश्च गमुनो रोमहर्षण ।

अर्थात् ये सब बड़े बड़े ऋषि महाराज युधिष्ठिर की सभा की सुसोभित कर
रहे थे ।

अतएव ब्राह्मण याज्ञवल्क्य प्रोक्त है, इस विषय में काशिकावृत्ति ४।३।१०५
में लिखा है—

ब्राह्मणेषु तावत्-भाल्लविन , शाय्यातनिन ऐतरेयिण ,

“ पुराणप्रोक्तेष्विति किम्, याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि”

याज्ञवल्क्यादयोर्गिरिकाला इत्याह्वानेषुवार्ता,

जयादित्य का यह लेख महाभाष्य के विरुद्ध है । जयादित्य के सन्देह का
कारण कोई प्राचीन ‘आम्पान’ है परन्तु उसमें जयादित्य का अभिप्राय नहीं सिद्ध
होता । ब्राह्मण ग्रन्थों के अवान्तर भागों को भी ब्राह्मण कहते हैं । अतएव ब्राह्मण
के अन्तर अवान्तर ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन हैं । उनकी अपेक्षा याज्ञवल्क्य प्रोक्त
ब्राह्मण नवीन है । आम्पानान्तर्गत लेख का अभिप्राय समग्र अतएव ब्राह्मण से
नहीं प्रत्युत उनके अवान्तर ब्राह्मणों में है । अतएव ब्राह्मण का प्रवचन तो तभी
हूँगा या जब कि भाल्लवि शाय्यायन और ऐतरेय आदि ब्राह्मणों का प्रवचन
हूँगा या । इनमें से ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचन कर्ता महिदाग, मुमन्तु आदि से
बहुत प्राचीन है ।^१ याज्ञवल्क्य इन्हीं का सहकारी है, अतः याज्ञवल्क्य और
तत्प्रोक्त अतएव ब्राह्मण भी महाभारतकालीन ही हैं ।

यहाँ यह सन्देह नहीं किया जा सकता कि महाभारत शान्तिपर्व अध्याय
१३५ श्लोक ३४ तथा अध्याय ३२३ के श्लोक २२-२३ के अनुसार याज्ञवल्क्य
का सम्वाद देवराज जनक से हुआ था, न कि वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सर्ग

७१ श्लोक ६ के अनुसार सीता के पिता से । क्योंकि दैवराति जनक अनेक हो सकते हैं । महाभारत काल में भी एक प्रसिद्ध जनक था, और उसी का वैयासकि शुक के साथ संवाद हुआ था । दैवराति जनक वही या उससे कुछ ही पूर्वकालीन हो सकता है, क्योंकि महाभारत में इसी प्रकरण की समाप्ति पर भीष्म कहते हैं कि याज्ञवल्क्य और दैवराति जनक के सम्वाद का तथ्य उन्होंने स्वयं दैवराति जनक के प्राप्त किया था ।

भीष्म उवाच—

एतन्मयाऽप्तं जनकात् पुरस्तात्
तेनापि चाप्तं नृप याज्ञवल्क्यात्,
ज्ञातं विशिष्टं न तथा हि यज्ञा
ज्ञानेन दुर्ग तरते न यज्ञैः ॥१०६॥

शान्तिपर्व अध्याय ३२३

शान्तिपर्व के उपदेश के समय भीष्मजी की आयु २०० वर्ष से कुछ कम ही थी । इस गणनानुसार दैवराति जनक महाभारत-युद्ध से १५० वर्ष के अन्दर-अन्दर ही हो सकते हैं । अतएव शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत काल में ही 'प्रोक्त' हुआ समझना चाहिए ।

(४) शतपथ ब्राह्मण और उसका प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्य महाभारतकालीन ही हैं, इसकी शतपथ ब्राह्मण भी साक्षी देता है, यथा—

अथ पृषदाज्यं तदुह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेवाग्नेऽभि—

धारयन्ति प्राणः पृषदाज्यमिति वदन्तस्तदुह याज्ञवल्क्यं चरका—

ध्वर्युदनुव्याजहार ।

शतपथ ३।८।२।२४

ताउह चरकाः, नानैव मन्वाभ्यां जुह्वति प्राणोदानौ,

वाऽस्यैतो नानावीर्यौ प्राणोदानौ कुर्म इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात् ।

शतपथ ४।१।२।१६

यदि तं चरकेभ्यो वा यतो वानुव्रवीत् । श० ४।२।४।१

तदु ह चरकध्वर्यवो विगृह्णन्ति । शतपथ ४।२।३।१५

प्राजापत्यं चरका आलभन्ते । शतपथ ६।२।२।१

इति ह स्माह माहित्थर्यं चरकाः प्राजापत्ये पशावाहुरिति ।

शतपथ ६-१-१-१०

तदु ह चरकाध्वर्यवः । शतपथ ८।१।३।७

इत्यादि स्थलों में जो 'चरक' अथवा 'चरकाध्वर्यु' कहे गये हैं, वे सब वैशम्पायन शिष्य हैं । वायुपुराण पूर्वार्द्ध अध्याय ६२ में भी इसी को पुष्ट किया गया है—

ब्रह्महत्या तु मंशवीर्णा चरणाच्चरका स्मृता ,

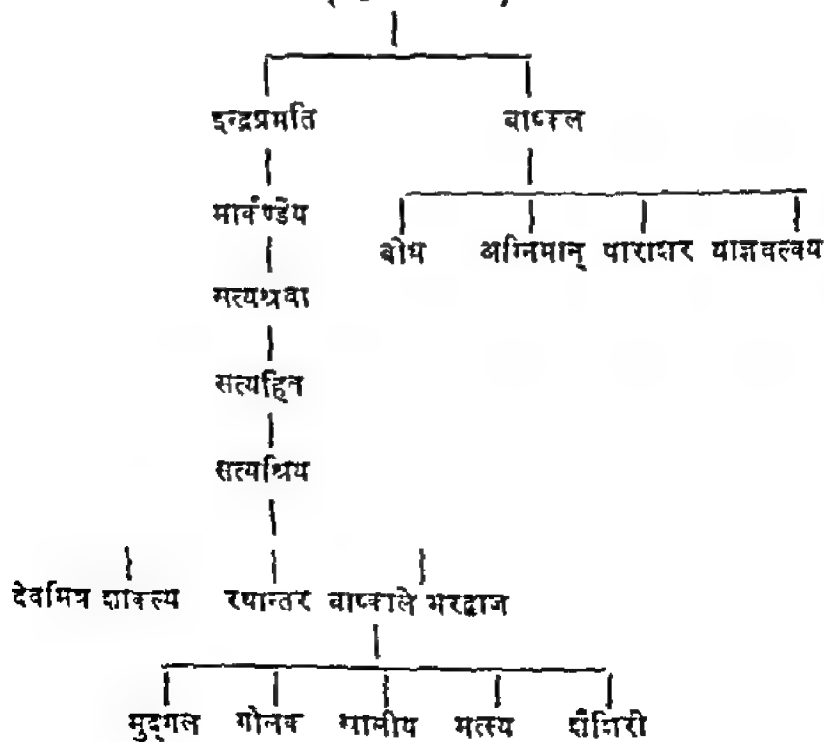
वैशम्पायनशिष्यास्ते चरका समुदाहृता ॥२३॥

और यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि चरक वैशम्पायन महाभारत कालीन था, अतः उसका या उसके शिष्यों का उल्लेख करने वाला ग्रन्थ महाभारत काल से पहले का नहीं हो सकता ।

(५) याज्ञवल्क्य और शतपथ ब्राह्मण के महाभारत कालीन होने में एक और प्रमाण भी है—

महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का ऋषियों के साथ जो महान् सवाद हुआ था, उसका वर्णन शतपथ काण्ड ११-१४ में है । ऋषियों में एक विदग्ध शाकल्य ११।४।६०३ था, याज्ञवल्क्य के एक प्रश्न का उत्तर न देने से उसका मूर्च्छा गिर गया १४।५।७।२८ । यह शाकल्य ऋग्वेद का प्रसिद्ध ऋषि हुआ है, यही पदकारा में भी सर्वश्रेष्ठ था । इसका पूरा नाम देवमित्र शाकल्य था । ब्राह्मणवाह गुप्त याज्ञवल्क्य (वायुपुराण पूर्वार्द्ध ६०।४१) के साथ इसका जो वाद हुआ था, उसका उल्लेख वायुपुराण अध्याय ६०, श्लोक ३२-६० में भी है । वायुपुराण पूर्वार्द्ध अध्याय ६० के अनुसार इस देवमित्र शाकल्य (विदग्ध) के पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय आचार्यों की गुह्यपरम्परा का विषय निम्नलिखित है—

वंश (ऋग्वेदाध्यापक)

ताण्ड्य, दैवत्, पङ्क्ति, मन्त्र, ब्राह्मण, संहितोपनिषद्, आर्षेयवंश, सम-विधान, जैमिनी उपनिषद्, तलवकार, शास्त्रायन और कालववि आदि अनेक ब्राह्मण ग्रन्थ बने गये ।

धीरे-धीरे वेद का वास्तविक महत्व महत्व नष्ट हुआ और स्वार्थियों ने यज्ञ के नाम पर भयानक हिंसा और व्यभिचार सम्बन्धी पाप करने शुरू कर दिये । हजारों वर्ष तक ये रोमांचकारी कार्य होते रहे—अन्त में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ । ये दोनों ही धर्म ब्राह्मण तथा उनके हिंसामय यज्ञों के विरुद्ध क्रान्ति के परिणाम थे । इन दोनों धर्मों ने वैदिक धर्म पर इतने जोर का आघात किया कि ब्राह्मणों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी । उन्होंने वेदांगों का निर्माण किया । शिक्षा और कल्प बनाये । बौद्धों की देखादेखी कल्प-साहित्य प्रायः सूत्रों में ही बनाया । इसके चार विभाग किये गये—श्रौत सूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्वसूत्र । एक-एक प्रकार के सूत्रों को अनेक-अनेक आचार्यों ने लिखा, जिनमें से बहुत से ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध हैं ।

श्रौतसूत्रों में यज्ञों के विधान की विधियों का वर्णन किया गया, गृह्यसूत्रों में गर्भाधानादि १८ गृह्य संस्कारों का वर्णन किया गया, धर्मसूत्रों में दैनिक जीवन व्यतीत करने, उत्तम लोक की प्राप्ति और पुण्य पाप के नियमों का वर्णन किया गया, तथा शुल्वसूत्रों में यज्ञशाला आदि बनाने की विधियों का वर्णन किया गया ।

तीसरे वेदांग व्याकरण में लौकिक और वैदिक संस्कृत भाषाओं के नियमों का वर्णन, चौथे वेदांग में निघण्टु में वैदिक कोष का वर्णन, (निघण्टु इसी निघण्टु की टीका है) पाँचवें वेदांग छन्द में लौकिक और वैदिक छन्दों का वर्णन तथा छठें वेदांग ज्योतिष में यज्ञों के समय के योग्य तारा, नक्षत्र आदि का वर्णन है ।

(३) गोपथ ब्राह्मण पूर्वभाग १।५ से भी यही सिद्ध होता है ।

“यान् मन्त्रानपथ्यत स आथर्वणो वेदोऽभवत् ।”

(४) ब्राह्मण ग्रन्थों में जहाँ वेदों की उत्पत्ति लिखी है वहाँ ब्राह्मणों की उत्पत्ति का नाम भी नहीं है, जिससे प्रगट होता है कि ब्राह्मण वेद नहीं हैं । उदाहरणार्थ—

“... स एतानि त्रीणि ज्योतीष्यभ्यतप्यत सोऽग्नेरेवर्चोऽसृजत वायोर्य-जुष्यादित्यात् सामानि, स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतप्यत ।” अथैतस्या एव त्रय्यै विद्यायै तेजोरसं प्रावृहत्, एतपामेव वेदानां भिषज्यायै स भूरित्यूचां प्रावृहत् ।

कौपीतकी ब्रा० ६।१०

“स इमानि त्रीणि ज्योतिःप्यभितताप, तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताम्ने ऋग्वेदो वायोर्युजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः ॥३॥

स इमांस्त्रीन् वेदानभितताप तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रीणि शुक्राण्यजायन्त भूरित्यू-खेदात् ॥४॥ शतपथ ११।५।८”

म एतामिह देवता अम्यनपत्, तासा तत्यमानाना रसान् प्रावृहन्, अने-
श्वं चो वासोयं जूँषि सामान्यादित्यात् ॥२॥

स एतात्रयी विद्यामन्यनपत्, तस्यास्तप्यमानाया रसान् प्रावृहत् भूरि-
हृम्य ॥३॥ छान्दोग्य उ० ४।१७

अतएव इनमे भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ सहिताओ के साथ-
साथ प्रगट नहीं हुए ।

(५) शतपथ ब्राह्मण १४।६।२०।६ मे स्पष्ट रूप से वेदो मे उपनिषदो को
पृथक् माना है—

‘श्रुवेदो यजुर्वेद सामवेदोऽपवागिरम इतिहास पुराण विद्या उपनिषद.
इतीव सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि वाचैव सम्राट् प्रजायन्ते ।”

लगभग ऐसा ही पाठ शतपथ ६४।५।४।१० में भी आता है । यहाँ सूत्र के आदि
के समान उपनिषदो को भी वेदो से पृथक् माना है, अतएव जब ब्राह्मण ग्रन्थ स्वयं
ही ब्राह्मणों के भाग उपनिषद् को वेद नहीं मानते तो ब्राह्मण स्वयं किस प्रकार
वेद हो सकते हैं ।

पाणिनीय सूत्र—

शौनवादिम्यदच्छन्दसि ४।३।१०६

से हम जानते हैं कि शौनव किसी शाखा या ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता है ।
सम्भवतः यह शाखा आश्वलायी की थी, आश्वलायन शौनव का शिष्य था । शौनव
शिष्य होने से ही आश्वलायन अपने श्रौतसूत्र या गृह्यसूत्र के अन्त में—नमः
शौनवाय नमः शौनवाय लिखता है ।

शाखाप्रवर्तक होने से शौनव व्यास का समीपवर्ती है, अतएव महिदास ऐतरेय
भी कृष्ण द्वैपायन व्यास से निकट ही रही है, इस महिदास ऐतरेय का प्रवचन
होने से ऐतरेय ब्राह्मण महाभारत-वासीन है । और इसी महिदास का उल्लेख
करने से छान्दोग्य उपनिषद् का ब्राह्मण भी महाभारत-वासीन है । उपनिषद् भाग
कुछ पीछे का भी हो सकता है, क्योंकि याज्ञवल्क्यादि ऋषियो ने एक दिन में
ही तो सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था, इसके प्रवचन में कई-कई वर्ष लगे होंगे ।
इसमे प्रतीत होता है कि ताण्ड्य आदि ऋषि जब छान्दोग्य आदि उपनिषदो को
यभी कह रहे होंगे तो महिदास ऐतरेय का देहान्त हो चुका होगा । महिदास इन
दूसरे ऋषियो की अपेक्षा कुछ कम ही जीवित रहे होंगे ।

जैमिनि उपनिषद् ब्राह्मण ४।२।११ के निम्नलिखित वाक्य की भी यही
मार्गति है—

एतद्व तद्विद्वान् ब्राह्मण उवाच महिदास ऐतरेय ।... ..। मह योऽन्यथा
वर्षाणि जिजीव ।

ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही अन्तिम भाग है, उसमे भी महिदास

ऐतरेय का नाम आया है—

एतद्ध स्वमै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः । २।१।८

जिससे हमारे पूर्व कथन की पुष्टि होती है ।

यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि प्राचीन ग्रन्थकार अपना नाम उपरोक्त प्रकार से भी ग्रन्थ में दे दिया करते थे । शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ने, कामसूत्रों में वातस्यायन ने और वेदान्त सूत्रों में वादरायण ने इसी प्रकार अपने नाम का प्रयोग किया है । खोजने पर और भी सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं ।

यहाँ एक बात और भी स्मरण रखने की है कि महिदास ऐतरेय की अवस्था 'षोडशं वर्षशतं' एक सौ सोलह वर्ष थी न कि सोलहसौ वर्ष, क्योंकि शंकर आदि ने भी इसका यही अर्थ लिया है और यही अर्थ संभवत भी प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त छान्दोग्य के इस प्रकरण में पुरुष को यज्ञस्त्य मानकर उसकी सवनों से तुलना की है । तीनों सवनों के कुल वर्ष भी $२४ + ४४ + ४८ = ११६$ ही होते हैं, अतः महिदास ऐतरेय की आयु ११६ वर्ष ही थी ।

(१०) सामविधान ब्राह्मण ३।६।३ में एक वंश कहा है, वह निम्नलिखित प्रकार से है—

- (१) प्रजापति
- |
- (२) बृहस्पति
- |
- (३) नारद
- |
- (४) विश्वक्सेन
- |
- (५) व्यास पाराशर्य
- |
- (६) जैमिनि
- |
- (७) पौष्पिण्ड्य
- |
- (८) पाराशर्यायण
- |
- (९) वादरायण
- |

(१०) ताण्डि

|

(११) साम्यायनि

इन्हीं अन्तिम दो व्यक्तियों ने ताण्ड्य और शाय्यायन ब्राह्मणों का प्रवचन किया था। ये आचार्य पाराशर्य व्यास से कुछ ही पीछे के हैं, अतः इनके बड़े हुए ब्राह्मण ग्रन्थ भी महाभारतकालीन ही हैं। सम्भवतः शनपथ ६।६।२।२५ में—

‘अथ ह स्माह ताण्ड्यः’

जिस ताण्ड्य का बयन है, वह इसी का सम्बन्धी है।

इस प्रकार अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि ब्राह्मणों का प्रवचन महाभारत काल में ही हुआ है। अब जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि वैदिक सूक्तों और ब्राह्मणों की लम्बी जनादि अनन्त घोंघी बातों में क्या तारतम्य है तो हमारे सामने तत्कालीन समाज की वस्तुस्थिति सम्मुख आ जाती है। यह वह काल था, जब आर्य लोग जो केवल आकाश, मूर्म और प्रभात की देसपर उन पर मोहित होते थे, विस्तृत जाति और जनपद निर्माण कर चुके थे—प्रजापति, राज्य और नागरिकता के सभी स्थूल उपकरण निर्माण कर चुके थे—तब वे केवल वृष्टि के देवता इन्द्र की अथवा प्रभात की देवी उषा की स्तुति सीधे-गीधे ढंग से कैसे करते रहते? उनमें अब आहम्बर और रुढ़ियों के साथ-साथ प्रमाद और सात्त्विकता बढ़ गयी थी। अब सायकाल के अर्घ्य से लेकर बड़े-बड़े विद्यान के राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान होता था जो वर्षों में समाप्त होता था। यज्ञों के नियम, छोटी-छोटी बातों का गुरुत्व, और उद्देश्य तुच्छ रीतियाँ अब मनुष्यों के उन स्वच्छ हृदयों में जिनमें कभी केवल वेदों की विद्युद्भावना थी—उसी प्रकार मिल गयी थी जैस वर्षा के निर्मल जन घरती में पड़ने पर धूल मिल जाती है। इसलिए ब्राह्मणों की लिखने की प्रणाली में बड़ा अन्तर उत्पन्न हो गया।

यूरोप के साहित्य का इतिहास भी तो ऐसी ही साक्षी देता है? क्यों यूरोप के मध्यकाल के इतिहास और कल्पित कथाएँ उसी प्रणाली पर नहीं बनायी गयीं जिस प्रणाली में चौदहवीं शताब्दि और पन्द्रहवीं शताब्दि में ग्रन्थों का निर्माण हुआ था? क्या ह्यूम और गिबन ने मध्यकाल की शैली का अनुसरण नहीं किया, स्काट ने ही क्या मध्यकाल की शैली का अनुसरण किया? इनके वर्णित विषय तो एव ही थे।

यह स्पष्ट है कि महाराजो एलिजाबेथ के शासन काल और शेक्सपियर और बेकन के साहित्य के बाद मध्यकाल के यूरोपियन साहित्य प्रणाली में निवृत्ति असम्भव था। स्पष्ट था कि लोगों की बुद्धि का विकास हुआ था। वर्तमान तर्कशास्त्र उत्पन्न हो रहा था—वाणिज्य-व्यापार शिल्प और समुद्रीय

यातायात में क्रान्ति हो रही थी—यही तो योरोपीय साहित्य के सृष्टि परिवर्तन का इतिहास है। ऋग्वेद के सूक्तों में केवल पंजाब का उल्लेख है—सभी यज्ञों, सामाजिक संस्कारों और यज्ञों का स्थान केवल सिन्धु तट है। या उसकी शाखा सरस्वती।

परन्तु ब्राह्मणों में आधुनिक दिल्ली के आसपास प्रबल कुशों का, आधुनिक कन्नौज के आसपास के देश में प्रबल पांचालों का, 'उत्तराखंड' में विदेहों का, अवध में कौशलों का तथा आधुनिक बनारस के आसपास काशियों का उल्लेख मिलता है। इन्होंने बड़े-बड़े आडम्बरों से यज्ञों को किया और उनका प्रचार किया। इनमें अजातशत्रु, जनक, जनमेजय, जैसे प्रतापी राजा हुए। ब्राह्मणों में हम इन्हीं की सभ्यता और इन्हीं का उल्लेख पाते हैं। पंजाब मानो भूल गया था। दक्षिण अभी ज्ञात न था। या उसे लोग जंगली मनुष्यों तथा पशुओं की भूमि समझते थे। परन्तु अन्त में तो सूत्र ग्रन्थों में तो हमें दक्षिण के बड़े-बड़े राज्यों का वर्णन मिलता है।

आरण्यक ब्राह्मणों के पीछे का साहित्य है। और इन्हें ब्राह्मणों के अन्तिम अंश समझे जा सकते हैं। सायण ने लिखा है कि उन्हें इसलिए आरण्यक कहा गया था कि वे वन में पढ़े जाते थे और ब्राह्मण उन यज्ञों में प्रयोग किये जाते थे, जिन्हें गृहस्थ किया करते थे।

इन आरण्यकों का महत्व इसलिए है कि वे प्रसिद्ध धार्मिक विचारों के विशेष भंडार हैं जो उपनिषद् कहलाये। ब्राह्मण ग्रन्थों के पीछे कपिल और बुद्ध के प्रौढ़ विचारों का प्रचार होने पर फिर ब्राह्मणों की थोथी-निरर्थक और बेहूदी बकवाद जीवित रहना असम्भव था। उस समय भारतवासियों के हृदयों में एक नया प्रोत्साहन हो रहा था। विन्ध्याचल के आगे एक नयी भूमि का पता लग रहा था, यह दक्षिण पथ था। महात्मा अगस्त्य आर्यों को यह पथ दिखा चुके थे। उत्साह भक्ति और विवेचना से परिपूर्ण उपनिषद् लिखे जा रहे थे, जो ब्राह्मणों के प्रबल विरोधी थे। कपिल ने, जो प्रकाण्ड दार्शनिक और तत्त्वदर्शी महासत्त्व था, अपने प्रगाढ़ पाण्डित्य से भारतवर्ष भर में हलचल मचा दी थी और महान् बुद्ध अपने दुःखवाद की समस्या को उच्च आत्मवाद के रूप में—उस ब्राह्मण धर्म और उसके पाप से ऊँची और प्यासी जनता को प्रदान करने लगे थे।

फलतः ब्राह्मणों का लोप हुआ। विस्तृत और अर्थ विहीन नियमों को लोगों ने ठुकरा दिया। तब फिर से सभी धर्म और समाज के नियम संक्षेप से लिखे गये। संक्षेप में लिखना—उन विस्तृत ब्राह्मणों से ऊँचे हुए मनुष्यों के लिए एक कला बन गयी। फलतः गूढ़ दार्शनिक विषयों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ब्राह्मणों के आडम्बरमय ताल पर सूत्र ग्रन्थों के विवेकमय काल ने बड़ी विजय प्राप्त की।

३. ब्राह्मण काल में सामाजिक जीवन

उपनिषदों और वही-वही ब्राह्मणों से भी यह प्रकट होता है कि इस समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों में घेष्टता की स्पर्धा चल रही थी। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के मन्त्रविधानों में फँस गये— तब क्षत्रियों ने उपनिषद् का मूलतत्त्व ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह ब्रह्मज्ञान ब्राह्मणों को नहीं बताया जाता था, आवश्यक्ता पड़ने पर छिपाया जाता था। ऐसे मनोरञ्जक उदाहरण हम नीचे पेश करते हैं—

बिदेह जनक की मृत कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो कि अभी आये थे। वे श्वेतवेतु आरण्य, मेरुसमुद्र सत्यमज्ञ और याज्ञवल्क्य थे। उसने पूछा—“क्या तुम अग्निहोम की विधि जानते हो?”

तीनों ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार उत्तर दिये परन्तु किसी के उत्तर ठीक न थे। याज्ञवल्क्य का उत्तर यथार्थ बात के निकट था परन्तु वह पूर्ण न था। जनक ने उनसे यही कहा और रथ में बैठकर चल दिया।

ब्राह्मणों ने कहा—“इस राजसभा ने हम लोगों का अपमान किया है।” याज्ञवल्क्य रथ पर चढ़कर राजा के पीछे गया और शका निवारण की। (शतपथ ११।४।५) अब स जनक ब्राह्मण समझा गया। (शन ब्रा० ११।६।२१)

श्वेतवेतु आरण्य पाचाला की एक राजसभा में गया। प्रवाहन क्षत्रिय ने उससे पाँच प्रश्न किये, पर वह एक का भी उत्तर न दे सका। तब राजा ने उसे मूर्ख कहकर भगा दिया—वह पिता के पास आया और कहा—“पिता! उस राजसभा ने मुझसे पाँच प्रश्न किये, और मैं एक का भी उत्तर न दे सका।” उसके पिता गौतम ने कहा—“पुत्र! मह ब्रह्मविद्या हम ब्राह्मणों को प्रकट नहीं है।”

दूसरे दिन गौतम राजा के पास गया और शिष्य की तरह समिधा लेकर सम्मुख बैठा। राजा ने कहा— हे गौतम! यह ज्ञान तुमसे प्रथम और किसी भी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया था, इसलिए ब्राह्मणों में सबसे प्रथम तुम्हीं को मैं यह ज्ञान प्रदान करता हूँ।”

और तब गौतम ने उस वह ज्ञान दिया। यह विद्या केवल क्षत्रियों ही की थी।

(छान्दोग्य उप० ५।३)

इसी उपनिषद् में एक दूसरे स्थान पर इसी प्रवाहन ने दो घमण्डी ब्राह्मणों को निरुत्तर करके उन्हें आरुमा का ज्ञान बताया था। शतपथ ब्राह्मण (१०।६।१।१) में और छान्दोग्य उप० (५।२) में एक ही कथा है—वह इस प्रकार है कि पाँच ब्राह्मण गृहस्था और वेदान्तियों में इस बात की जिज्ञासा हुई कि ‘आत्मा क्या है? ईश्वर क्या है?’ के उद्गार आरुणी के पास गये। आरुणी को भी इस विषय में सन्देह था? इसलिए वह अद्वैतपति वैक्य राजा के पास उन्हें ले गया। त्रिगने उन्हें गादर ठहराया। वे दूसरे दिन हाथ में समिधाएँ लिए हुए

राजा के सम्मुख शिष्य की भाँति गये और उसने वह ज्ञान प्रदान किया ।

कौशीतकी उपनिषद् (१।१) में लिखा है कि उद्दालक आरुणी और उसका पुत्र श्वेतकेतु दोनों हाँथ में समिधाएँ लिए हुए चित्रगांगायनी राजा के पास गये और समाधान किया ।

कौशीतकी उपनिषद् (४) में प्रसिद्ध विद्वान् गार्ग्यवालाकि और काशियों के विद्वान् राजा अजातशत्रु के वाद-विवाद के विषय में एक प्रसिद्ध कथा लिखी है । इस घमण्डी ब्राह्मण ने राजा को ललकारा परन्तु शास्त्रार्थ में हार गया । तब अजातशत्रु ने कहा—हे वालाकि तुम केवल इतना ही ज्ञान रखते हो ? उसने कहा केवल इतना ही । तब अजातशत्रु ने कहा—तुमने मुझे व्यर्थ ही यह कहकर ललकारा कि—क्या मैं तुम्हें ईश्वर का ज्ञान दूँ । हे वालाकि, वह जो सब वस्तुओं का कर्त्ता है जिनका तुमने वर्णन किया—वह जिसकी यह सब माया है केवल उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

तब वालाकि अपने हाथ में ईधन लेकर यह कहता हुआ आया 'क्या मैं आपके निकट शिष्य की भाँति आऊँ ?' तब अजातशत्रु ने उसे उपदेश दिया ।

यह कथा तथा श्वेतकेतु आरुण्य और प्रवाहन की कथा भी बृहदारण्यक उपनिषद् में दी गयी है ।

इनके सिवा उपनिषदों में ऐसे अनगिनत वाक्य हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि क्षत्रिय सच्चे धर्म ज्ञान के सिखाने वाले थे ।

वैदिक काल की समाप्ति होने तक आर्यों ने बड़े-बड़े राज्य स्थापित कर लिए थे—इस बात का पिछले अध्यायों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता लग जायेगा । गंगा और जमुना के द्वावे में आर्यों के बस जाने के उपरान्त ४।५ सौ वर्षों तक न तो इन्हें युद्ध करने पड़े, न कोई विकट यात्रा करनी पड़ी । फलतः वे कृषि-शिल्प और विनियम में लगे और कई सुगठित राज्यों की नींव डाल सके—जो सर्वथा शान्त और आदर्श राज्य थे । एक राजा ने अपने राज्य की सुव्यवस्था का वर्णन इस ढंग से किया है—

'मेरे राज्य में कोई चोर, कंजूस, शरावी, अग्निहोत्र न करने वाला, मूर्ख या व्यभिचारी स्त्री-पुरुष नहीं है ।' (छान्दोग्य उ० ५।२) ऐसे शब्द कहना किसी भी राजा के लिए अति महत्वपूर्ण थे । परन्तु जब हम देखते हैं कि ये राजा लोग उच्च कोटि के अध्यात्म तत्व के ज्ञाता गुरु और विद्वानों में अपना समस्त समय व्यतीत करने वाले थे—तब हमें इस विषय में सन्देह नहीं रह जाता कि उस समय की प्रजा की दशा ऐसी ही होगी, जैसा कि अश्वपति कैकय का वाक्य घोषित करता है ।

इस प्रकार वैदेशिक युद्धों और संघर्षों से दूर रहकर आर्यों ने जहाँ ऐसे व्यवस्थित और सुन्दर राज्य बनाये वहाँ उन्होंने एक दोष भी उत्पन्न किया—

वह यह कि उनमें जानीय बहुलता और सक्तीर्णता उत्पन्न हो गयी । यज्ञ कराना एक वेत्तव्य व्यवसाय हो गया और पीछे से वही एक जाति या वर्ण के रूप में बदल गया । धार्मिक रीतियों का जाडम्बर बहुत अधिक बढ़ गया था । पुरोहितों के कृत्यों को राजा लोग स्पर्धा से करते थे—स्पर्धा से दान देते थे—इसलिए उनका मान सर्व साधारण में गूब हो गया था । वे बेटी-व्यवहार परस्पर करने लगे थे, अग्न कुल की कन्या वृषापूर्वक ले लेते थे पर देते नहीं थे । यही दशा राजाओं की हुई । उन्होंने भी अपना एक वर्ण सुगठित कर लिया और और बेटी-व्यवहार में वही नियम प्रचलित कर दिया । त्रिदेह बौद्ध आदि के राजा—राज्य-सत्ता, और गहन ब्रह्मज्ञान के कारण प्रजा की दृष्टि में देवतुल्य माने जा रहे थे । ऐसी दशा में उनकी कन्याएँ माँगने का साहस क्यों करती ? परन्तु ब्राह्मण घन और सम्मान में उनकी बराबरी के व्यक्ति थे । उनके साथ बेटी-व्यवहार उनका प्रथम अयाध रूप से चलता रहा, पीछे ब्राह्मणों ने जब क्षत्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त की तब उन्होंने क्षत्रियों को कन्याएँ देना बन्द कर दिया ।

महं यात तो स्पष्ट होती है कि इस काल में जो वर्णभेद हुआ वह व्यवसाय प्रधान हुआ । व्यवसायों की भिन्नता ही उसका कारण थी । वायुपुराण में लिखा है कि—आदि या वृत्त युग में जाति-भेद नहीं था और इसके उपरान्त ब्रह्मा ने मनुष्य के कार्य के अनुसार उनमें भेद किया । "उनमें से जो लोग नामन करने योग्य थे और लड़ाई-भिड़ाई के काम में उत्तम थे उन्हें औरों की रक्षा करने के कारण उगने क्षत्री बनाया । वे नि स्वामी लोग जो उनके साथ रहते थे, सत्य सोनते थे, और वेदा का उच्चारण भली-भाँति करते थे ब्राह्मण हुए । जो लोग पत्ते दुर्वल थे, किसानों का काम करते थे, भूमि जोतते थे, और उद्यमी थे; वे वैश्य अर्थात् कर्षक और जीविका उत्पन्न करने वाले हुए । जो लोग सफाई करने वाले थे और नौकरी करते थे और जिनमें बहुत ही कम बल या पराक्रम था वे शूद्र कहलाये ।" एम ही एम वर्णन अन्य पुराणों में पाये जाते हैं ।

रामायण अपने आधुनिक रूप में बहुत पीछे के काल में बनायी गयी थी । जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं । उत्तरकाण्ड के १४वें अध्याय में लिखा है कि वृत्त युग में केवल ब्राह्मण लोग ही तपस्या करते थे, श्रेता युग में क्षत्री लोग उत्पन्न हुए और तब आधुनिक चार जातियाँ बनी । इस कथा की भाषा का ऐतिहासिक भाषा में उल्था कर डालने से इसका यह अर्थ होता है कि वैदिक युग में हिन्दू धर्म लोग सयुक्त थे और हिन्दुओं के कृत्य करते थे, परन्तु ऐतिहासिक वाक्य काल में धर्माध्यक्ष और राजा लोग पृथक् होकर पृथक् पृथक् जाति के हो गये और जन साधारण भी वैश्यों और शूद्रों की बीचस्थ जातियों में बँट गये ।

हम यह भी देग चुके हैं कि महानाराय भी अपने आधुनिक रूप में बहुत पीछे के समय का ग्रन्थ है । परन्तु इसमें भी जाति की उत्पत्ति के प्रत्यक्ष और यथार्थ

वर्णन पाये जाते हैं। शान्ति पर्व के १८८वें अध्याय में लिखा है कि “लाल अंग वाले द्विज लोग जो सुख भोग में आसक्त, क्रोधी और साहसी थे और अपनी यज्ञादि की क्रिया को भूल गये थे, वे क्षत्रिय वर्ण में हो गये। पीले रंग के द्विज लोग जो गौओं और खेती बारी से अपनी जीविका पालते थे और अपनी धार्मिक क्रियाओं को नहीं करते थे वे वैश्य वर्ण में हो गये। काले द्विज लोग जो अपवित्र, दुष्ट, भूठे और लालची थे और जो हर प्रकार के काम करके अपना पेट भरते थे, शूद्र वर्ण के हुए। इस प्रकार द्विज लोग अपने-अपने कर्मों के अनुसार पृथक होकर भिन्न-भिन्न जातियों में बँट गये।”

इन वाक्यों के तथा ऐसे ही दूसरे वाक्यों के लिखने वाले निःसन्देह इस कथा को जानते थे कि चारों जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की देह के चार भागों से हुई है। परन्तु उन लोगों ने इसे स्वीकार न करके इसे कवि का अलंकारमय वर्णन समझा है। जैसी कि वह यथार्थ में है भी। वे बराबर इस बात को लिखते हैं कि पहले-पहल जातियाँ नहीं थीं। वे बहुत ही स्पष्ट तथा न्याय-संगत अनुमान करते हैं कि काम-काज और व्यवसाय के भेद के कारण पीछे से जाति-भेद हुआ। अब हम इस प्रसंग को छोड़कर इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे कि ऐतिहासिक काव्य काल में जाति-भेद किस प्रकार था।

हम ऊपर कह चुके हैं पहले-पहल जाति भेद गंगा के तटों के प्रांतवासियों ही में हुआ। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल तब तक दिखायी नहीं दिये और न तब तक दिखायी दे ही सकते थे, जब तक कि हिन्दू लोगों के स्वतन्त्र जाति होने का अन्त नहीं हो गया। ऐतिहासिक काव्य काल में भी लोग ठीक ब्राह्मणों, क्षत्रियों की नाई धर्म-विषयक ज्ञान और विद्या सीखने के अधिकारी समझे जाते थे और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में किसी-किसी अवस्था में परस्पर विवाह भी हो सकता था। इसलिए प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने वाले इस जातिभेद की रीति के आरम्भ होने के लिए चाहे कितना ही अफसोस क्यों न करें, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल भारतवर्ष में मुसलमानों के आने के पहले दिखायी नहीं पड़े थे।

श्वेत यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय में कई व्यवसायों के नाम मिलते हैं जिससे कि उस समय के समाज का पता लगता है—जिस समय इस अध्याय का संग्रह किया गया था। यह बात तो स्पष्ट है कि इसमें जो नाम दिये हैं वे पृथक-पृथक व्यवसायों के नाम हैं, पृथक-पृथक जातियों के नहीं हैं। जैसे २० और २२ कण्डिका में भिन्न-भिन्न प्रकार के चोरों का उल्लेख है, और २६वीं में घुड़सवारों, सारथियों और पैदल सिपाहियों का। इसी प्रकार, २७ वीं कण्डिका में जो बढ़ईयों, रथ बनाने वालों, कुम्हारों और लुहारों का उल्लेख है, वे भी भिन्न-भिन्न कार्य करने वाले हैं—कुछ भिन्न जातियाँ नहीं हैं। उसी कण्डिका में निपाद और दूसरे-

दूमरे लोगो का भी वर्णन है। यह स्पष्ट है कि ये लोग यहाँ की आदि देशवासिनी जातियों में से थे और आजकल की भाँति उस समय के हिन्दू समाज में सबसे नीचे थे।

इसी ग्रन्थ के ३०वें अध्याय में यह नामावली बहुत बढ़ाकर दी है। हम पहले दिग्गता चुके हैं कि यह अध्याय बहुत पीछे के समय का है और वास्तव में उपोद्घात है। पर इसमें भी बहुत से ऐसे नाम मिलते हैं जो केवल व्यवसाय प्रगट करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो निगन्देह आदिवासियों के हैं। उसमें इसका तो बड़ा प्रमाण ही नहीं मिलता कि वैश्य लोग कई जातियों में बँटे थे। उसमें नाचने वाले वक्ताओ, और सभासदों के नाम, रथ बनाने वाले, बढईयाँ, कुम्हारों, जवाहिरियों, सेतिहरो, सीर बनाने वाले और घनुष बनाने वाले के नाम, बीने, कुबडे, अण्डे और चहारे लोगो के, बँद्य और ज्योतिषियों के, हाथी-घोडे और पशु रखने वालों के, नौकर द्वारपाल, रमोइयो और लकड़हारों के, चित्रकार और नामादि प्योदने वालों के, घोड़ी, रगरेज और नाइयो के, विद्वान् मनुष्य, घमण्डो मनुष्य और कई प्रकार की स्त्रियों के, चमार, मछुआहे, व्याध और वहलिया के, सोनार और व्यापारी और कई तरह के रोगियों के, नक्ली बाल बनाने वाला, कवि और कई प्रकार के गवँयो के नाम मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सब नाम जातियों के नहीं हैं। इसके सिवाय मागध, सूत, भमिल, मृगयु, स्वनिन, दुमेह आदि जो नाम आये हैं वे स्पष्टतः आदिवासियों के नाम हैं जो आर्य समाज की छाया में रहते थे। यहाँ पर हमें केवल इतना ही और कहना है कि करीब-करीब यही नामावली तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी दी है।

ऊपर की नामावली से जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं, उस समय के समाज और व्यवसाय का कुछ हाल जाना जाता है; पर इस नामावली में और जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐतिहासिक वाक्य बाल में और इसके पीछे भी मुगलमानों के यहाँ आने के समय तक घरावर आर्यों में से अधिकतया लोग वैश्य थे, यद्यपि वे कई प्रकार का व्यवसाय करते थे। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय यही तीन मिलकर आर्य जाति बनाते थे और वे इस जाति के सब स्वत्व के और पतुत्र बिद्या और धर्म सीखने के अधिकारी थे। केवल पराजित आदिवासी ही जो शूद्र जाति के थे, आर्यों के स्वत्वों में अलग रखे गये थे।

पुराने समय की जाति-रीति और आजकल की जाति-रीति में यही मुख्य भेद है। पुराने समय में जाति ने ब्राह्मणों को कुछ विशेष अधिकार और क्षत्रियों को भी कुछ विशेष अधिकार दिया था। पर आर्यों को कदापि वाँटकर अलग अलग नहीं कर दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, और साधारण लोग यद्यपि अपना पृथक्-पृथक् पतुत्र व्यवसाय करने थे पर वे सब अपने को एक ही जाति का समझते थे, एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे। एक ही पाठशाला में पढ़ने जाते थे। उन सबका एक ही

साहित्य और कहावतें थीं, सब साथ ही मिलकर खाते-पीते थे, सब प्रकार से आपस में मेल-मिलाप रखते थे और एक-दूसरे से विवाह भी करते थे और अपने को पराजित आदिवासियों से भिन्न 'आर्यजाति' का कहने में अपना बड़ा गौरव समझते थे। पर आजकल जाति ने वैश्य आर्यों को सैकड़ों सम्प्रदायों में पृथक-पृथक कर दिया है। इन सम्प्रदायों ने जाति-भेद बहुत ही बढ़ा दिया है, उनमें परस्पर विवाह और दूसरे सामाजिक हेलमेल को रोक दिया है, सब लोगों में धर्म, ज्ञान और साहित्य का अभाव कर दिया है। उन्हें वास्तव में शूद्र बना दिया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसे बहुत वाक्य मिलते हैं जिनसे जान पड़ता है कि पहले समय में जाति-भेद ऐसा कड़ा नहीं था, जैसाकि पीछे के समय में हो गया। उदाहरण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण (६०-२६) में एक अपूर्व वाक्य मिलता है—“जब कोई क्षत्रिय किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का भाग खा लेता है तो उसकी सन्तान ब्राह्मणों के गुण वाली होती है जो दान लेने में तत्पर, सोम की प्यासी और भोजन की भूखी होती है और अपनी इच्छा के अनुसार सब जगह घूमा करती है। तथा दूसरी या तीसरी पीढ़ी में वह पूरी तरह ब्राह्मण होने के योग्य हो जाती है।”

“जब वह वैश्य का भाग खा लेता है तो उसके वैश्य के गुण वाली सन्तान होगी जो दूसरे राजा को कर देगी। और दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे लोग वैश्य जाति के होने के योग्य हो जाते हैं।”

“जब वह शूद्र का भाग ले लेता है तो उसकी सन्तान में शूद्र के गुण होंगे, उन्हें तीनों उच्च जातियों की सेवा करनी होगी और वे अपने मालिकों की इच्छानुसार निकाल दिये जावेंगे और पीटे जावेंगे। और दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे शूद्रों की गति पाने के योग्य हो जाते हैं।”

हम पिछले अध्याय में दिखला चुके हैं कि विदेह के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को ऐसा ज्ञान दिया कि जो इसके पहले ब्राह्मण लोग नहीं जानते थे, और तब से वह ब्राह्मण समझे जाने लगे। (शतपथ ब्राह्मण ११, ६, २, १)। ऐतरेय ब्राह्मण (२, १६) में इलूपा के पुत्र कवष का वृत्तान्त दिया है, जिसमें उसे और ऋषियों को यह कहकर सत्र से निकाल दिया था कि “एक धूर्त दासी का पुत्र, जोकि ब्राह्मण नहीं है, हम लोगों में कैसे रहकर दीक्षित होगा।” परन्तु कवष देवताओं को जानता था और देवता लोग कवष को जानते थे और इसलिए वह ऋषियों की श्रेणी में हो गया। इसी प्रकार से छान्दोग्य उपनिषद् (४, ४) में सत्यकाम जवाल की सुन्दर कथा में यह बात दिखलायी गयी है कि उन काल में सच्चे और विद्वान् लोगों ही का सबसे अधिक आदर किया जाता था और वे ही सबसे ऊँची जाति के समझे जाते थे। यह कथा अपनी सरलता और काव्य में ऐंगी मनोहर है कि हम उसको यहाँ लिख देना उचित समझते हैं—

(१) जवाल के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता को बुलाकर पूछा कि “हे

माता, मैं ब्रह्मचारी हुआ चाहता हूँ। मैं किस वन का हूँ।"

(२) उसने उसमें कहा, 'पुत्र, मैं नहीं जानती कि तू किस वन का है, क्योंकि युवावस्था में जब मुझे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के यहाँ दासी का काम करना पड़ता था, उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस वन का है। मेरा नाम जवालि है, तू सत्यकाम है, इसलिए यह कह कि मैं सत्यकाम जवालि हूँ।

(३) वह गौतम हरिद्वमत के पास गया और उसमें बोला, "महाज्ञानी, मैं आपके पास ब्रह्मचारी हुआ चाहता हूँ। महाज्ञानी, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ?"

(४) उसने उसमें कहा 'मित्र तू किस वन का है?' उसने उत्तर दिया, 'महाशय, मैं यह नहीं जानता कि मैं किस वन का हूँ। मैंने अपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि "युवावस्था में जब मुझे बहूषा दासी का काम करना पड़ता था उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस वन का है। मेरा नाम जवाला है, तू सत्यकाम है, इसलिए महाशय भिन्न व्यक्तियों के यहाँ मैं सत्यकाम जवालि हूँ।"

(५) उसने कहा, "सच्चे ब्राह्मण के मित्रों और कोई इस प्रकार में नहीं बोलेंगा। मित्र जाओ ईंधन ले आओ मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा। तुम सत्य में नहीं टले।"

इसलिए यह सत्य प्रिय युवा दीक्षित किया गया और उस समय की रीति के अनुसार अपने गुरु के पशु चराने के लिए जाया करता था। कुछ समय में उसने ऋषि और पशुओं में भी उन बड़ी बड़ी बातों को सीखा जो कि ये लोग सीखनहार हृदय वाले मनुष्यों को सिखाते हैं। वह जिस भुण्ड को चराता था उसके बेल से, जिस अग्नि को जलाता उसमें, और सन्ध्या समय जब वह अपनी गीलों को बाँधे मन्द करने और सन्ध्या की अग्नि में लकड़ी डालने के पीछे उसके पास बैठता था, तो उसके पास जो राजहम और अन्य पक्षी उड़ते थे उनसे भी बातें सीखता था। तब यह युवा शिष्य अपने गुरु के पास गया और उसने उससे तुरन्त पूछा, "मित्र तुम में ऐसा तेज है जैसे कि तुम ब्रह्म को जानते हो। तुम्हें किसने शिक्षा दी है?" युवा शिष्य ने उत्तर दिया "मनुष्य ने नहीं।"

जो बात युवा शिष्य ने सीखी थी वह यद्यपि उस समय के मनगढ़त शब्दों में लिखी हुई थी पर वह सत्य थी कि चारों दिशा, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि और जीवों की इन्द्रियाँ तथा मन, सारा यह कि मारा विश्व ही ब्रह्म अर्थात् ईश्वर है।

उपनिषदों की ऐसी शिक्षा है और यह शिक्षा इसी प्रकार की कल्पित कथाओं न बणि है जैसा कि हम आगे चलकर दिखलावेंगे। जब कोई विद्वान ब्राह्मणों के नियमों, विधानों के अरोच्य और निरर्थक गूठों को उन्मत्ता है तो उसे उस

सत्यकाम जवालि जैसी कथाएँ, जोकि मानुषी भावना, करुणा और उच्चतम सुचरित की शिक्षाओं से भरी है, धीरज देती और खुश करती है। पर इस कथा को यहाँ पर लिखने में हमारा तात्पर्य यह दिखलाने का है कि जिस समय ऐसी कथाएँ बनी थीं उस समय तक जातिभेद के नियम इतने कड़े नहीं हो गये थे। इस कथा से हमको यह मालूम होता है कि दासी का लड़का जोकि अपने पिता को भी नहीं जानता था, केवल सच्चाई के कारण ब्रह्मचारी हो गया, प्रकृति तथा उस समय के पाण्डित लोग उसे जो कुछ सिखला सकते थे उन सब बातों को उसने सीखा और अन्त में उस समय के सबसे बड़े धर्मशिक्षकों में हो गया। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की जाति प्रथाओं में बड़ी ही स्वतन्त्रता थी। पीछे के समय की प्रथा की भांति उस समय रूकावटें नहीं थीं कि जब ब्राह्मणों को छोड़कर और किसी जाति को धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, वह ज्ञान जो जाति का मानसिक भोजन और जाति के जीवन का जीव है।

यज्ञोपवीत का प्रचार ऐतिहासिक काव्य काल ही से हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में (२,४,२) में लिखा है कि जब सब लोग प्रजापति के यहाँ आये तो देवता और पितृ लोग भी यज्ञोपवीत पहने हुए आये। कौशीतकी उपनिषद् (२-१) में लिखा है कि सबको जीतने वाला कौशीतिकी यज्ञोपवीत पहनकर उदय होते हुए सूर्य की पूजा करता है।

इस प्राचीन काल में यज्ञोपवीत को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही पहनते थे, लेकिन केवल यज्ञ करते समय। परन्तु जिस प्राचीन समय का हम वर्णन कर रहे हैं, उस समय हिन्दू लोग सभ्य और शिष्ट हो गये थे और उन्होंने अपने घर के तथा सामाजिक काम करने के लिए सूक्ष्म नियम तक बना लिए थे। राजाओं की सभा विद्या का स्थान थी और उसमें सब जाति के विद्वान् और बुद्धिमान लोग बुलाये जाते थे, उनका आदर-सम्मान किया जाता था और इनाम दिया जाता था। विद्वान् अधिकारी लोग न्याय करते थे, और जीवन के सब काम नियम के अनुसार किये जाते थे। सुदृढ़ दीवारों और सुन्दर मकानों के नगर बहुतायत से हो गये थे, जिनमें न्यायधीश, दंड देने वाले और नगररक्षक लोग रहते थे। खेती की उन्नति की जाती थी और राज्याधिकारी लोगों का काम कर उगाहने और खेतिहारों के हित की ओर ध्यान देने का था।

विदेहों, काशियों और कुरु पांचालों की भांति सभ्य और विद्वान् राजाओं की सभायें उस समय में विद्या की मुख्य जगह थीं। ऐसी सभाओं में यज्ञ करने और विद्या की उन्नति करने के लिए विद्वान् पंडित लोग रखे जाते थे और बहुत-से ब्राह्मण ग्रन्थ जो कि हम लोगों को आजकल प्राप्त हैं, उन्हीं सम्प्रदायों के बनाये हुए हैं जिनकी नींव इन पंडितों ने डाली थी। बड़े-बड़े अवसरों पर विद्वान् लोग बड़े-बड़े दूर के नगरों और गाँवों से आते थे और शास्त्रार्थ केवल क्रिया संस्कार

के ही विषय में नहीं होता था, वरन् तुम्हें-तुम्हें विषयों पर भी जैसे कि मनुष्य का मन, मरने के पीछे आत्मा का उद्देश्य, स्थान, आने वाली दुनियाँ, देवता, पितृ और भिन्न-भिन्न तरह के जीवों के विषय में, और सर्वध्यायी ईश्वर के विषय में जिसे हम सब चीजों में देखते हैं ।

पर विद्या का स्थान सिर्फ सभा ही नहीं थी । विद्या की उन्नति के लिए परिपद् अर्थात् ब्राह्मणों के विद्यालय थे, इन परिपदों में दूर-दूर से युवा विद्यार्थी विद्या सीखने आते थे । बृहदारण्यक उपनिषद् (६, २) में इसी प्रकार से लिखा है कि स्वतन्त्र विद्या सीखने के लिए पाचाली की परिपद् में गया । प्रोफेसर मेक्समूलर ने अपने मसहून साहित्य के इतिहास में ऐसे वाक्य उद्धृत किये हैं जिनसे जान पड़ता है कि इसके ग्रन्थकारों के अनुसार परिपद् में २१ ब्राह्मण होने चाहिए जो दर्शन, वेदान्त, और स्मृति-शास्त्रों को भलीभाँति जानते हों । पर उन्होंने यह दिखलाया है कि ये नियम पीछे के समय की स्मृति की पुस्तकों में दिये हैं और ये ऐतिहासिक वाक्य काल में परिपदों का वर्णन नहीं करते । पराशर कहता है कि किसी गाँव के चार या तीन योग्य ब्राह्मण भी जो वेद जानते हों और होमाग्नि रखते हों, परिपद् बना सकते हैं ।

मैक्समूलर कहता है—

इन परिपदों के अतिरिक्त अबैले एन-एक शिक्षक भी पाठशालाएँ स्थापित करते थे जिनकी तुलना योरोप के प्राइवेट स्कूलों में दी जा सकती है और इनमें देश के भिन्न-भिन्न भागों से बहूधा बहूत से विद्यार्थी लोग इकट्ठे हो जाते थे । ये विद्यार्थी रहने के समय तक दाग की नाईं गुह की सेवा करते थे और बारह वर्ष बाद पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके गुरु की उचित दक्षिणा देकर अपने घर अपने लालापित सम्बन्धियों के पास लौट जाते थे । उन विद्वान् ब्राह्मण लोगों के पास भी जो बृद्धावस्था में सतार से पृथक् होकर वनों में जा बसते थे, बहूधा विद्यार्थी लोग इकट्ठे हो जाते थे और उस समय की अधिकतर कसनाएँ इन्हीं वन में रहने वाले विरक्त साधु और विद्वान् महात्माओं की है । इस तरह से हिन्दू लोगों में विद्या और ज्ञान की जिननी प्रतिष्ठा थी उसनी बढ़ाचित् किसी दूसरी जाति में प्राचीन अथवा नवीन समय में भी नहीं हुई । हिन्दुओं के धर्म के अनुसार अच्छे काम व धर्म की श्रियाओं के करने से वेदों उनको उचित फल और जीवन में सुख ही मिलता है, पर ईश्वर में मिलकर एक हो जाना, यह वेदों सच्चे ज्ञान ही से प्राप्त हो सकता है ।

‘अब विद्यार्थी लोग इस तरह में किसी परिपद् में अथवा गुरु से उसकी परम्परागत विद्या सीख लेते थे तो वे अपने घर आकर विवाह करते थे और गृहस्थ होकर रहने लगते थे । विवाह के साथ ही साथ उनकी गृहस्थी के धर्म भी आरम्भ होते थे और गृहस्थ का पहला धर्म यह था कि वह किसी शुभ नक्षत्र में

होमाग्नि को जल दे, सवेरे और सन्ध्या के समय अग्नि को दूध चढ़ाया करे, दूसरे धर्म के और गृहस्थ के कृत्य किया करे, और सबसे बढ़-चढ़कर यह कि अतिथियों का सत्कार किया करे। हिन्दुओं के कर्त्तव्य का सार नीचे लिखे गये वाक्यों में समझा गया है—

“सत्य बोलो ! अपना कर्त्तव्य करो ! वेदों का पढ़ना मत भूलो ! अपने गुरु को उचित दक्षिणा देने के वाद वच्चों के जीवन का नाश न करो ! सत्य से मत टलो ! कर्त्तव्य से मत टलो ! हितकारी बातों की उपेक्षा मत करो ! बड़ाई में आलस्य मत करो ! वेद के पढ़ने-पढ़ाने में आलस्य मत करो !”

“देवताओं और पितरों के कामों को मत भूलो ! अपनी माता को देवता की नाई मानो ! अपने पिता को देवता की नाई मानो ! अपने गुरु को देवता की नाई मानो ! जो काम निष्कलंक हैं उन्हीं के करने में चित्त लगाओ, दूसरों में नहीं। जो-जो अच्छे काम हम लोगों ने किये हैं उन्हें तुम भी करो !”

(तैत्तिरीय उपनिषद् १, २)

घनवानों का धन सोना, चाँदी और जवाहिर, गाड़ी-घोड़ा, गाय-खच्चर और दास, घर और उपजाऊ खेत और हाथी भी होता था। (छान्दोग्य उपनिषद् ५, १३, १७, १९, १०, २४; शतपथ ब्राह्मण ३, २, ४८; तैत्तिरीय उपनिषद् २, व १२ आदि)

छान्दोग्य उपनिषद् के निम्नलिखित वाक्य से उस समय की कुछ धातुओं का पता लगता है—

“जिस तरह कोई सोने को लवण (सोहागे) से जोड़ता है, चाँदी को सोने से, टीन को चाँदी से, जस्ते को टीन से, लोहे को जस्ते से, काठ को लोहे अथवा चमड़े से।”

(४, १७, ७)

ऐतरेय ब्राह्मण (८, २२) में लिखा है कि “अत्रि के पुत्र ने दस हजार हाथियों और दस हजार दासियों को दान दिया था जो कि गले में आभूषणों से अच्छी तरह से सज्जित थीं और सब दिशाओं से लायी गयी थीं।” पर यह बात स्पष्टतः बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गयी है।

प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अयोध्या तथा मिथिला के निवासियों के तीन हजार वर्ष पहले के सामाजिक जीवन का वैभवशाली वर्णन प्राप्त होता है। उस समय नगर दीवारों से घिरे रहते थे, उनमें सुन्दर-सुन्दर भवन होते थे और गलियाँ होती थीं। वे आजकल के मकानों और सड़कों के समान नहीं होते थे, वरन् उस प्राचीन समय में सम्भवतः बहुत ही अच्छे होते थे। राजा का महल सदा नगर के बीच में होता था जहाँ कोलाहल युक्त सदाँर, असम्य सिपाही, पवित्र साधु-पन्त और विद्वान् पुरोहित प्रायः आया-जाया करते थे। बड़े-बड़े अवसरों पर लोग राजमहल के निकट इकट्ठे होते थे, राजा को चाहते

धे, मानते थे, और उसकी पूजा करते थे और राजभक्ति से बढकर और किसी बात को नहीं मानते थे। सोना, चाँदी और जवाहर, माही-घोड़ा, सचकर और दाग लोग और नगर के आसपास के क्षेत्र ही गृहस्थों और नगरवासियों का धन और सम्पत्ति थे। उन लोगों में सब प्रतिष्ठित घरानों में पवित्र अग्नि रहती थी। वे अग्निपियों का सत्कार करते थे, देश के कानून के अनुसार रहते थे, ब्राह्मणों की सहायता में बलि इत्यादि देते थे और विद्या का सम्मान करते थे। प्रत्येक आर्य बालक छाटपन में ही पाठशाला में भेजा जाता था। ब्राह्मण क्षत्री और वैश्य सब एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही पाठ और एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे। फिर घर आकर विवाह करते थे और गृहस्थों की नाई रहने लगते थे। पुरोहित तथा योद्धा नाम भी जन साधारण के एक अंग ही थे, जन साधारण के साथ परस्पर विवाह आदि करते थे और जन साधारण के साथ खाते-पीते थे। अनेक प्रकार के वारीगर मध्य समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते थे और अपने पुस्तैनी व्यवसाय को पीढ़ी-दर-पीढ़ी करते थे, परन्तु वे लोग पृथक् पृथक् हीकर भिन्न-भिन्न जातियों में नहीं बँट गये थे। खेतिहर लोग अपने पशु तथा हल आदि लेकर अपने-अपने गाँवों में रहते थे और भारतवर्ष की पुरानी प्रथा के अनुसार प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध और निपटारा उस गाँव की पचायत द्वारा होता था। इस प्राचीन जीवन का वर्णन बहुत बढ़ाया जा सकता है पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयं ही कल्पना कर लेंगे। हम अब प्राचीन समाज के इस साधारण वर्णन को छोड़कर इस काल की जाँच करेंगे कि उस समाज की स्त्रियों की कैसी स्थिति थी।

यह तो हम दिखला ही चुके हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियों का वितकुल परदा नहीं था। चार हजार वर्ष हुए कि हिन्दू सभ्यता के आदि से ही हिन्दू स्त्रियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था। वे पतृव सम्पत्ति पाती थी और सम्पत्ति की मालिक होती थी, वे यज्ञ और धर्मों के नाम में सम्मिलित होती थी, वे बड़े-बड़े अवसरों पर बड़ी-बड़ी मन्त्रियों में जाती थी, वे मुल्लस तुरला आम जगहों में जाती थी, वे बहुधा उम समय के शास्त्र और विद्या में विशेष योग्यता पाती थी और राजनीति तथा शासन में भी उनका उचित अधिकार था। यद्यपि वे मनुष्यों के समाज में अपनी स्वाधीनता में नहीं सम्मिलित होती थी जितना कि आजकल योरोप की स्त्रियाँ करती हैं, पर फिर भी उन्हें पूरे-पूरे परदे और बंद में रखना हिन्दू लोगों का नियम नहीं था।

ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत से ऐसे-ऐसे वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं जिनसे जान पड़ेगा कि स्त्रियों की उस समय बड़ी प्रतिष्ठा थी, पर हम यहाँ केवल एक या दो ऐसे वाक्य उद्धृत करेंगे। इनमें से पहला वाक्य, जिस दिन याज्ञवल्क्य घर-घर छोड़कर वन में गये उस मन्थ्या की याज्ञवल्क्य और उनकी स्त्री की

प्रसिद्ध बातचीत है ।

(१) जब याज्ञवल्क्य दूसरी वृत्ति धारण करने वाला था तो उसने कहा, “मैत्रेयी, मैं अपने इस घर से सच-सच जा रहा हूँ । इसलिए मैं तुझमें और कात्यायनी में सब बात ठीक कर दूँ ।”

(२) मैत्रेयी ने कहा, “मेरे स्वामी, यदि यह धन से भरी हुई सब पृथ्वी ही मेरी होती तो कहिए कि क्या मैं उससे अमर हो जाती ।” याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, “नहीं, तेरा जीवन धनी लोगों के जीवन की - नाई होता । पर धन से अमर हो जाने की कोई आशा नहीं है ।”

(३) तब मैत्रेयी ने कहा, “मैं उस वस्तु को लेकर क्या करूँ कि जिससे मैं अमर-सी नहीं हो सकती ! मेरे स्वामी, आप अमर होने के विषय में जो कुछ जानते हो सो मुझसे कहिये ।”

(४) याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, “तू मुझे सचमुच प्यारी है, तू प्यारे वाक्य कहती है । आ, यहाँ बैठ, मैं तुझे इस बात को बताऊँगा । जो कुछ मैं कहता हूँ उसे सुन—”

और तब उसने उसे यह ज्ञान दिया जो कि बारम्बार उपनिषदों में बहुत जोर देकर वर्णन किया गया है कि सर्वव्यापी ईश्वर पति में, स्त्री में, पुत्रों में, धन में, ब्राह्मणों और क्षत्रियों में और सारे संसार में, देवों में, सब जीवों में, सारांश यह है कि सारे विश्व ही में है । मैत्रेयी ने, जो कि बुद्धिमती, गुणवती और विद्वान् स्त्री थी, इस बड़े सिद्धान्त को स्वीकार किया और समझा । वह इसका महत्त्व संसार की सब सम्पत्ति से अधिक मानती थी ।

“विदेहों के राजा जनक के यहाँ पण्डितों की एक बड़ी सभा थी । जनक विदेह ने एक यज्ञ किया जिसमें (अश्वमेध के) याज्ञिकों को बहुत-सी दक्षिणा दी गयी । उसमें कुरुओं और पांचालों के ब्राह्मण आये थे और जनक यह जानना चाहते थे कि उनमें से कौन अधिक पढ़े हैं । अतएव उन्होंने हजार गौओं को दिखाया और प्रत्येक के सीधों में (सोने के) दस पद बाँधे ।”

तब जनक ने उन सर्वों से कहा, “पूज्य ब्राह्मणों, आप लोगों में जो सबसे बुद्धिमान हो वह इन गौओं को हाँके ।” इस पर उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ, पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा, “प्रिय, इन्हें हाँक ले जाओ ।” शिष्य ने कहा, “राजन की जय !” और गायें हाँक ले गया ।

इस पर ब्राह्मणों ने बड़ा क्रोध किया और वे घमण्डी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे । पर याज्ञवल्क्य अकेले उन सबका मुकाबला करने योग्य थे । होत्री अस्वल, जारत्करव आरत भाग, मुज्यु लाह्यायनि, उपस्त चाक्रायन, केहाल कौशनितकय उद्दालक आरुनि, तथा अन्य लोग याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे, पर याज्ञवल्क्य किसी बात में कम नहीं निकला और सब पण्डित एक-एक

करके शान्त हो गये ।

इस बड़ी सभा में एक व्यक्ति और था जो उस समय की विद्या और पाण्डित्य में परिपूर्ण था । वह व्यक्ति एक स्त्री थी । यह एक ऐसी अपूर्व बात है जिससे उस समय के रहन सहन का पता लगता है । गार्गी सभा में खड़ी हुई और बोली, ' हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार से कासी अथवा विदेहों के किसी योद्धा का पुत्र अपने दोने धनुष में डोरी लगाकर और अपने हाथ में दो नौकीले शत्रु को बेधन वाले तीर लेकर युद्ध करने खड़ा होता था, उसी प्रकार मैं भी दो प्रश्नों को लेकर तुमसे लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ । मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो । "

प्रश्न किये गये और इनका उत्तर भी दिया गया और गार्गी वाचकनवी चुप हो गयी ।

हिन्दू स्त्रियाँ अपने पति की बुद्धिविषयक साधिनी, इस जीवन में उनकी प्यारी सहायक और उनके घमं विषय कामों की अभिन्न भागिनी समझी जाती थी और इसी के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी था । वे सम्पत्ति और यशस्वी की भी मालिक होती थी, जिससे प्रगट होता है कि उनका कैसा आदर था ।

बहुत सी दूसरी प्राचीन जातियों की नाईं हिन्दुओं में भी बहुभायंता प्रचलित थी । क्योंकि एक मनुष्य के कई स्त्रियाँ होती हैं, पर एक के एक साथ ही कई पति नहीं होते ।

(ऐतरेय ब्राह्मण ३, २३)

ऐतरेय ब्राह्मण (१, ८, ३, ६) में एक अद्भुत वाक्य है जिसमें तीन या चार पीढ़ी तक आत्मीय सम्बन्धियों में विवाह करने की मनाही है, "इसलिए भोगने वाले (पति) और भोगने वाली (स्त्री) दोनों एक ही मनुष्य से उत्पन्न होते हैं । क्योंकि सम्बन्धी यह कहते हुए हँसी-मुसी में इकट्ठे रहते हैं कि तीसरी या चौथी पीढ़ी में हम लोग फिर सम्मिलित होंगे । "

नवाँ अध्याय

१. आरण्यक

आरण्यक ब्राह्मणों के बाद बने हैं। वे ब्राह्मणों के अन्तिम भाग हैं। समय के कथानुसार वे इसलिए आरण्यक कहाते हैं कि वे अरण्य में पढ़े जाते थे, पर ब्राह्मणों का उपयोग गृहस्थ यज्ञों में करते थे।

ऋग्वेद के कौशीतकी आरण्यक और ऐतरेय आरण्यक हैं, जिनमें से ऐतरेय आरण्यक महिदास ऐतरेय ने बनाया था। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक है, शतपथ का अन्तिम अध्याय भी उसका आरण्यक कहा जाता है। सामवेद और अथर्ववेद के आरण्यक नहीं हैं।

आरण्यकों का महत्व इसलिए है कि उनमें उपनिषदों के तात्त्विक विचार हैं।

प्रसिद्ध और प्राचीन उपनिषदों में ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशीतकी उपनिषद् हैं, जो इन्हीं नामों के आरण्यक भी हैं।

सामवेद के छान्दोग्य तत्वकार या केन उपनिषद्। शुक्ल यजुर्वेद के वाज-सनेही (ईश) और बृहदारण्यक उपनिषद्। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय कठ और श्वेताश्वेतर उपनिषद्। अथर्ववेद के मुण्डुक प्रश्न और माण्डूक्य उपनिषद् हैं।

प्राचीन उपनिषद् बारह हैं। शंकर ने इन्हीं का प्रमाण माना है, बाद में सैकड़ों उपनिषद् बनते गये, जिनकी संख्या २०० से भी अधिक है। उत्तरकालीन उपनिषद् जो प्रायः अथर्ववेद के उपनिषद् कहाते हैं, पौराणिक काल तक बनते रहे हैं तथा उनमें ब्रह्मज्ञान की बातें नहीं—सम्प्रदाय की बातें हैं। यहाँ तक कि एक उपनिषद् अल्ला-उपनिषद् भी बन गया।

उपनिषदों को साथ आर्यकाल की समाप्ति होती है।

ऋषि तथा ऋषि कल्पों का अवैदिक साहित्य—वैदिक ऋषियों तथा वैदिक वाग्मय के निर्माताओं ने लौकिक रचनाएँ भी की हैं, जिनका विवरण यहाँ देते हैं—

- (१) इनमन-वाच्य सुत्राचार्य, आयर्वेद-ऋषि
तथा जन्दायस्ता वा ऋषि दैन्य गुरु ।
(२) अगिरम बृहस्पति-देवगुरु, ऋषि ।
(३) वाहंस्पत्य भरद्वाज ऋषि ।
(४) जातुर्ग्यं ब्राह्मण कल्पसूत्र वेद ।
(५) वृष्ण द्वैपायन व्यास वेद, संहिताओं तथा
ब्राह्मणों के प्रवचन कहें ।
(६) सुमन्तु आयर्वेद महिना वा प्रवस्ता
(७) नितिरि वृष्ण यजुर्वेदीय महिना
ब्राह्मण आदि ।
(८) चरक वैद्यम्पायन वेद-ब्राह्मण
(९) जैमिनि-सामसंहिता ब्राह्मण और कल्प
प्रवस्ता ।
(१०) शीनक छन्द प्रवस्ता ।
(११) वोष्पायन-कल्प सूत्रों का कर्ता ।

अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, धर्मशास्त्र
आदि ।
व्याकरण, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र ।
आयुर्वेद संहिता ।
महाभारत, पुराण संहिता, धर्म-
शास्त्र ।
धर्मसूत्र ।
अनुक्रमणि और दत्तोक्तों का
कर्ता ।
आयुर्वेद । महाभारत का
संस्कर्ता ।
मीमांसा सूत्र ।
बृहद्देवता प्रतिशास्त्रकर्ता ।
वेदन्ता वृत्ति ।

२. वेदांग

वेदों और ब्राह्मणों के अतिरिक्त ४ उपवेद, ६ वेदांग और अनेक उपांग भी हैं । ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्व वेद और अथर्व का अर्थशास्त्र ।

आयुर्वेद के आदि आचार्य—ब्रह्मा (वृष्ण), रुद्र, विवस्वान्, दक्ष, अश्विनी-कुमार, यम इन्द्र, घन्वन्तरि, ज्यवन, आत्रेय, अग्निवेश, भेल, जातुर्ग्य, पराशर, शीरपाणि, हारीत भरद्वाज और मुद्गुत थे ।

धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र हैं । उसमें चार प्रकार के आयुध लिखे हैं—
मुक्त-अमुक्त मुक्तामुक्त और मन्त्रयुक्त ।

गान्धर्व वेद के अन्तर्गत नाट्यशास्त्र है । इसके आचार्य नारद हैं । नृत्य के आचार्य महेश्वर हैं । नाट्यशास्त्र भग्न मुनि ने लिखा है ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ नीतिशास्त्र, शालिहोत्र, शिल्पशास्त्र, सूपशास्त्र आदि ६४ बताएँ हैं । नीतिशास्त्र के रचयिता मुक्त-विदुर-वामानदत्त और चाणक्य हैं । वेदांग छ हैं—(१) निष्ठा, (२) व्याकरण, (३) निरुक्त, (४) कल्प,

(५) ज्योतिष, (६) छन्द ।

(१) शिक्षा—शिक्षा से उच्चारण की रीति जानी जाती है ।

(२) व्याकरण—व्याकरण से शब्दों और वाक्यों के सम्यक् प्रयोग की विधि का ज्ञान होता है । पाणिनि शिक्षा और व्याकरण के सबसे श्रेष्ठ आचार्य हैं । कात्यायन और पतंजलि भी वैयाकरण थे । कहते हैं आरम्भ में इन्द्र-चन्द्र महेश और ब्रह्मा ने मिलकर अक्षर और व्याकरण के नियम बनाये ।

(३) निरुक्त—निरुक्त में वेदों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति एवम् अर्थ का ज्ञान होता है । यास्क इसके आचार्य हैं ।

(४) कल्प—कल्प से वेद-कर्मों के क्रम का ज्ञान होता है । कल्प की तीन शाखाएँ हैं—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र । श्रौतसूत्र के आचार्य लात्यायन द्रव्यायन आदि हैं । आश्वलायन, गोभिल, पारस्कर आदि गृह्यसूत्र के आचार्य हैं । वौद्यायन, आपस्तम्ब—कात्यायन आदि धर्मसूत्र के ।

(५) ज्योतिष—ज्योतिष से समय ज्ञान होता है । तिथि आदि जानने की विधि निर्दिष्ट है । सूर्य-चन्द्र आदि ग्रहों की गतियाँ गणित द्वारा बतायी गयी हैं । पाराशरी संहिता ज्योतिष का प्रथम ग्रन्थ है । ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, वशिष्ठ, कश्यप, भर्ग, नारद, वृहस्पति, विवस्वान्, सोम, मृगु, मनु, च्यवन आदि ज्योतिर्विद थे ।

(६) छन्द—छन्द के आचार्य शेषनाग हैं । छन्द दो प्रकार के हैं—लौकिक और अलौकिक । वेद में अलौकिक छन्द हैं । दोनों का वर्णन पिंगल नाग ने 'छन्दो-निवृत्ति' ग्रन्थ, में किया है । इसी से छन्द को पिंगल शास्त्र कहते हैं ।

मुण्डक उपनिषद् में विद्या के दो भेद किये हैं, एक परा और दूसरी अपरा । अक्षय ब्रह्मज्ञान कराने वाली विद्या को परा विद्या कहते हैं, किन्तु अपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष हैं । छहों वेदांगों की यह सबसे प्राचीन गणना है । आरम्भ में न तो इनके विषय पर विशेष पुस्तकें थीं, और न विशेष शाखा ही थीं, किन्तु केवल विषय मात्र ही था, जिसका अध्ययन वेदों के साथ-ही-साथ हो जाता था । अतएव वेदांगों का आरम्भ ब्राह्मणों और आरण्यकों में भली प्रकार मिल सकता है । समय पाकर इन विषयों पर अधिक-से-अधिक उत्तम ढंग के ग्रन्थ लिखे गये और प्रत्येक वेदांग की पृथक् शाखा यद्यपि वह वेदों की सीमा में ही थी—वन गयी । छहों वेदांगों में से कल्प और ज्योतिष के अतिरिक्त चार वेदांग केवल वेदों को ठीक-ठीक उच्चारण करने और उनको समझने के लिए हैं । कल्प धार्मिक यज्ञों और ज्योतिष ठीक समय को समझने के लिए है ।

१- शिक्षा

शिक्षा के विषय पर लिखे हुए शिक्षासूत्र लगभग कल्पसूत्रों के समान प्राचीन हैं, दोनों में केवल इतना अन्तर है कि जहाँ कल्पसूत्र ब्राह्मण ग्रन्थों के उत्तर भाग हैं वहीं वेदांग शिक्षा का विषय वेदों की संहिताओं के निम्न है। इस वेदांग का सबसे प्राचीन वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक (७१) में अथवा तैत्तिरीय उपनिषद् (१२) में मिलता है, जहाँ अक्षरों, जोर देने, शब्द के टुकड़ों की सख्या, स्वर और श्रमवृद्ध पाठ में, शब्दों की मिलावट की शिक्षा के हिसाब से शिक्षा का छ अध्यायो में विभक्त किया गया है। यज्ञों के समान ही शिक्षा का भी धार्मिक आवश्यकता में ही जन्म हुआ, क्योंकि किसी यज्ञ कार्य को पूर्ण करने के लिए केवल उनको उस यज्ञ को जानना ही आवश्यक नहीं है किन्तु वेद-मन्त्रों का ठीक ठीक उच्चारण और उनका बिना गलती किये हुए पाठ करना भी आवश्यक है। इसमें यह परिणाम निकलता है कि शिक्षा के ऊपर ग्रन्थ लिखे जाने के पूर्व ही वेदमन्त्र शिक्षा के श्रम पर आ चुके थे, क्योंकि ऋग्वेद के मन्त्र उस रूप में नहीं मिलते जिसमें उनका आरम्भिक काल में बनाया गया था। यद्यपि सम्प्रदाय ने कोई भी शब्द स्वयं नहीं बदला किन्तु उसके शब्दों में विशेष उच्चारण, विशेष उतार-चढ़ाव के स्वर इत्यादि इस प्रकार बाल दिये गये कि वह ठीक-ठीक शिक्षा के ढग पर बन गये, उदाहरणार्थ संहिता में हम पढ़ते हैं—

“त्वष्ट्य मे”

किन्तु यह प्रमाणित किया जा सकता है कि प्राचीन सूत्रकारों ने इसको ‘त्वष्टि अगे वहा था। अतएव वैदिक संहिताएँ स्वयं भी शिक्षा के विद्वानों की रचनाएँ हैं, किन्तु संहिताओं में रखे हुए संहिता पाठ के अतिरिक्त ‘पद पाठ’ भी किया जाना है, जिसमें प्रत्येक शब्द को पृथक् पृथक् करने पड़ा जाता है। दक्षिण में घन पाठ, जटा पाठ आदि अन्य भी अनेक पाठ प्रचलित हैं। संहिता पाठ और पद पाठ की विभिन्नता एवं उदाहरण से स्पष्ट हो जावेगी। ऋग्वेद का एक मन्त्र यह है—

‘अग्नि, पूर्वोभिर्ऋषिभिरीदृयो नूतननेस्त स देवा एह वसति’ पद पाठ में इसको इस प्रकार कर दिया जावेगा—

‘अग्नि, पूर्वोति — ऋषिभि । नूतनं । उह स देवा । आ । इह । वसति ।’ ऋग्वेद का पद पाठ करने वाला साकल्य समझा जाता है। यह वही अध्यापक है, जिसका एतरेय आरण्यक में वर्णन आ चुका है।

अतएव संहिता पाठ और पद पाठ शिक्षा सम्प्रदाय के सबसे प्राचीन कार्य हैं। इस विषय के ग्रन्थों में सबसे प्राचीन ग्रन्थ प्रातिसार्य है, जिनमें ऐसे नियम हैं कि उनकी सहायता से कोई भी संहितापाठ से पद पाठ बना सकता है। अतएव उनमें उच्चारण, जोर देने, शब्द के बनान और वाक्य में के शब्द के आवश्यक

और अन्तिम अंश पर स्वर का उतार-चढ़ाव, स्वरों को लम्बा करने, सारांश कि संहिता को पूर्ण रूप से पाठ करने के ढंग पर प्रकाश डाला गया है। वेदों की प्रत्येक शाखा के पास इस प्रकार के ग्रन्थ होते थे, अतएव इस विषय का नाम प्रतिशाख्य (एक शाख के लिए पाठ्य-पुस्तक) पड़ गया। यह प्रतिशाख्य पाणिनि से प्राचीन समझे जाते हैं। संभवतः यह कहना अधिक ठीक होगा कि पाणिनि ने वर्तमान प्रतिशाख्यों का प्रयोग एक अधिक प्राचीन रूप में किया था। उदाहरणार्थ, जब कभी वह वैदिक सन्धि को लेता है वह सदा ही उनके वर्णन में अधूरा रहता है, जबकि प्रातिशाख्य विशेषकर अथर्ववेद का प्रातिशाख्य वैयाकरणों की पारिभाषिकताओं के आधीन है।

प्रातिशाख्य आठ हैं—(१) ऋग्वेद प्रातिशाख्य सूत्र, (२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य सूत्र, (३) वाजसनेय प्रातिशाख्य सूत्र, (४) प्रतिज्ञा सूत्र, (५) अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र, (६) साम प्रातिशाख्य सूत्र, (७) पुष्प सूत्र, (८) पंचविध सूत्र।

सबसे प्राचीन ऋग्वेद प्रातिशाख्य है जो शौनक का कहा जाता है। यही शौनक आश्वलायन का अध्यापक समझा जाता है। इस विस्तृत ग्रन्थ में तीन काण्ड हैं। यह प्रातिशाख्य पद्य में है। संभवतः यह किसी प्राचीन सूत्र ग्रन्थ का रूपान्तर है क्योंकि अनेक ग्रन्थों में इसको सूत्र भी कहा गया है।

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य सूत्र अपने अनेक अध्यापकों के नामों के कारण रोचक बन गया है, इसमें लगभग बीस अध्यापकों का वर्णन किया गया है।

वाजसनेय प्रातिशाख्य सूत्र अपने को कात्यायन रचित बतलाता है, पूर्व आचार्यों में यह शौनक का नाम भी लेता है, इसमें आठ अध्याय हैं।

प्रतिज्ञासूत्र इस प्रातिशाख्य का उपसंहार है।

शौनक के सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाला अथर्ववेद प्रातिशाख्य इस प्रकार के अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक व्याकरणपूर्ण है।

एक साम प्रातिशाख्य भी है। पुष्पसूत्र सामवेद के उत्तरगण का एक प्रकार का प्रातिशाख्य है, सामवेद के मन्त्रों के गायन के ऊपर एक और ग्रन्थ पंचविधसूत्र भी है।

इन प्रातिशाख्यों का महत्व दो प्रकार से है। प्रथम तो यह कि इनमें भारत में व्याकरण के अध्ययन का इतिहास छिपा हुआ है, जो कि जहाँ तक हम समझते हैं प्रातिशाख्यों के साथ ही आरम्भ होता है। दूसरे इनका महत्व इस बात में है कि यह अपने साथ में भी संहिताओं के उसी रूप में होने की गवाही देते हैं, जिसमें कि वह हमको आज मिलते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य पर विचार करने से पता चलता है कि ऋक्-प्रातिशाख्य के समय ऋग्वेद न केवल दस मण्डलों में ही विभक्त था, किन्तु उसके मन्त्रों का भी वही क्रम था जो हमको आज मिलता है।

यह प्रातिशाख्य वेदांग शिक्षा के नवमे प्राचीन स्वर है, उनके अतिरिक्त बटून से नवीन ग्रन्थ भी हैं, जिनका नाम शिक्षा है और जो अपने को भारद्वाज, व्यास, वसिष्ठ और पाञ्चवन्द्य आदि बड़े-बड़े ऋषियों की रचना बतलाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार प्रातिशाख्यों का अनुसरण करते हैं जिस प्रकार बाद में स्मृतियों ने धर्मसूत्रों का अनुगमन किया। इनमें से कुछ शिक्षा प्राचीन भी हैं और उनका किसी-न-किसी प्रातिशाख्य से भी सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ, व्यास शिक्षा का सम्बन्ध नैतिरीय प्रातिशाख्य से है, किन्तु अन्य ग्रन्थों का किसी प्रकार से भी महत्त्व नहीं है।

२. व्याकरण

पद पाठा ग प्रतीत होता है कि उनके रचयिताओं ने केवल, उच्चारण और सन्धियों के सम्बन्ध में ही छानबीन नहीं की किन्तु वे व्याकरण के अनुसार शब्दों की व्युत्पत्ति करनी भी बहुत अच्छी जानते थे, क्योंकि वह समास के दोनों भागों क्रिया और उपसर्गों तथा शब्द और प्रत्ययों को पृथक् कर देते थे। वह चारों पद-जातों को पहले से ही जानते थे, यद्यपि इनका नाम, आख्यान, उपसर्ग और निपात सबम पहले यास्क ने वर्णन किया है। सम्भवतः शब्दों को इस प्रकार पृथक् करने में इस शास्त्र का नाम व्याकरण पड़ा। भाषा सम्बन्धी छानबीन की साक्षी ब्राह्मणों में भी पाई जाती है, क्योंकि उनमें भी विभिन्न व्याकरण सम्बन्धी परिभाषिक शब्द मिलते हैं। उदाहरणार्थ, वर्ण (अक्षर), वृपन (पुल्लिग), वचन और विभक्ति। आरण्यका, उपनिषदों और सूत्रों में यह उल्लेख और भी अधिक पाये जाते हैं, किन्तु यास्क के निरुक्त से पाणिनि से पूर्व के व्याकरण का भलीभाँति पता चलता है।

यास्क के पूर्व व्याकरण का अध्ययन भलीभाँति हो चुका होगा, क्योंकि अपने से पूर्व वीथ आचार्यों के नाम गिनाने के अतिरिक्त एक उत्तरीय और एक पूर्वोय सम्प्रदाय का उल्लेख करना है। उसके बतलाये हुए नामों में से शाकटायन, गार्ग्य और शाकल्य के नाम बटून महत्त्वशाली हैं। यास्क के समय वैयाकरणों को शब्द और उसकी रचना का वर्णन ज्ञान हो गया था, वह पुरुष वाचक रूप और काल वाचक रूप चलाते के साथ ही साथ कृत् और सद्धित् प्रत्ययों को भी जान गये थे। यास्क ने शब्दों के घातुओं से बनने के सिद्धान्त पर रोचक विवाद किया है जिसका वह स्वयं भी अनुगामी है। वह कहता है कि गार्ग्य और कुछ दूसरे वैयाकरणों इस सिद्धान्त को नामान्य स्वर से तो मानते हैं किन्तु वह सभी अश्व शब्दों को घातुओं से निरुक्त माना नहीं मानते। वह उनकी युक्तियों का सफाई करता है। पाणिनि का सारा व्याकरण भी शाकटायन की घातुओं से सभी सना शब्दों के निरुक्त के सिद्धान्त पर सदा हुआ है। पाणिनि के व्याकरण में वैदिक रूपों के संकटों नियम

हैं, किन्तु यह प्रधान विषय में अपवाद रूप हैं, क्योंकि पाणिनि का प्रधान विषय संस्कृत भाषा है। वर्तमान साहित्य पाणिनि की भाषा के आधार पर ही बना है, यद्यपि पाणिनि सूत्रकाल के मध्य में हुआ है तथापि उसके समय से वेदों से आगे का समय माना जा सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण होने के कारण पाणिनि ने अपने से पूर्व सभी आचार्यों का खण्डन किया, जिनके ग्रन्थ नष्ट हो चुके हैं उनमें से केवल यास्क ही उचा है, वह भी संभवतः इस प्रकार से कि वह सीधे रूप में वैयाकरणी नहीं है क्योंकि उसका ग्रन्थ वेदांग निरुक्त है। शाकटायन के नाम का एक व्याकरण अब भी मिलता है किन्तु अभी तक किसी विद्वान् ने उसकी तुलनात्मक आलोचना से यह प्रकट नहीं किया कि इस शाकटायन के व्याकरण में सब मत विद्यमान हैं, जिनका यास्क और पाणिनि ने खण्डन या मण्डन किया है।

३. निरुक्त

यास्क का निरुक्त वास्तव में एक वैदिकी टीका है, यह इस विषय के किसी भी ग्रन्थ से कई शताब्दी प्राचीन हैं। यह निघण्टु के आधार पर बना है, जो कि वैदिक कोष है। दन्तकथाओं में निघण्टु को भी यास्क की ही रचना माना है, किन्तु वास्तव में यास्क ने इन शब्दों के ऊपर टीका ही लिखी है। निघण्टु के शब्दकोश के विषय में यास्क कहता है कि वह प्राचीन ऋषियों का बनाया हुआ है, जिससे वेदार्थ को सुगमता से समझा जा सके। निघण्टु में शब्दों की पाँच प्रकार की सूचियाँ हैं, जो तीन काण्डों में विभक्त हैं। पहले नैघण्टुक काण्ड में तीन सूचियाँ हैं, जिनमें वैदिक शब्द विशेष अभिप्राय से एकत्रित किये गये हैं। उदाहरणार्थ पृथ्वी के २१, स्वर्ण के १५, वायु के १६, जल के १०१, जानक्रिया के १२२ नाम दिये गये हैं। दूसरा नैगम काण्ड या ऐकपदिक है, इसमें वेद के अत्यन्त कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तीसरे दैवतकाण्ड में पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग के क्रम से देवताओं का विभाग किया गया है। सम्भवतः इस प्रकार के ग्रन्थ से वेदों के अर्थ की ओर प्रवृत्ति डाली गयी। निरुक्त जैसे ग्रन्थों का लिखा जाना वैदिक अर्थ के लिए दूसरा प्रयत्न था। यास्क के पूर्व और भी बहुत से निरुक्त थे जिनमें से अब कोई भी नहीं बचा है, यास्क का ग्रन्थ उनमें सबसे अच्छा और सबसे अन्तिम है।

निरुक्त का प्रथम अध्याय केवल व्याकरण-सम्बन्धी सिद्धान्तों और वेदार्थ की भूमिका है, दूसरे और तीसरे अध्याय में निघण्टु के नैघण्टुक काण्ड पर टीका है, चौथे से छठे अध्याय तक निघण्टु के नैगम काण्ड पर टीका है। तथा सातवें से बारहवें तक निघण्टु के दैवत काण्ड पर टीका है। निरुक्त बड़ा रोचक ग्रन्थ है, इसकी भाषा पाणिनि से भी सरल है। यास्क का समय ईसा से पूर्व पाँचवीं शताब्दी होने से वह सूत्र काल के आरम्भ का आचार्य है।

४. कल्प

सबसे प्राचीन कल्प सूत्र ग्रन्थ वही है जो अपने विषय में ब्राह्मण और आरण्यको में भीषण सम्बन्ध रखते हैं। ऐतरेय आरण्यक में ऐसे बहुत से अंग हैं, जो सूत्र के अतिरिक्त ग्रन्थ कुछ नहीं हैं और जिनका रचयिता आश्वलायन और शौनवी को माना जाता है। ब्राह्मणों के विषय का सीधा सम्बन्ध कल्प से है, अतः ऋषियों का ध्यान सबसे प्रथम इसी विषय को पूर्ण करने की ओर गया। उन्होंने इस विषय के अनेक ग्रन्थ बनाकर इनका नाम कल्पसूत्र रखा।

कल्पसूत्र की तीन शाखा हैं—

श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र। श्रौतयज्ञों का वर्णन करने वाले ग्रन्थ श्रौतसूत्र कहलाते हैं, गृहस्थ सम्बन्धी मन्त्रांश और रीतियों का वर्णन करने वाले ग्रन्थ गृह्यसूत्र कहलाते हैं, और धर्म व नियमों का वर्णन करने वाले ग्रन्थ धर्मसूत्र कहे जाते हैं। इस विषय से सम्बन्धित एक और प्रकार का साहित्य है उसकी शुल्कसूत्र कहते हैं, उनमें यज्ञशाला आदि बनाने के नियम हैं।

श्रौतसूत्र—सबसे प्राचीन श्रौतसूत्रों का रचनाकाल मसीह से पूर्व ५०० से ८०० वर्ष है।

श्रौतसूत्र १२ हैं—(१) आश्वलायन श्रौतसूत्र, (२) शाखायन श्रौतसूत्र, (३) यशर, (४) तात्त्यायन, (५) ब्राह्मयण, (६) जैमिनीय, (७) कात्यायन, (८) शौषायन, (९) आपस्तम्ब, (१०) हिरण्यकेशी, (११) मानव, (१२) वेदान।

ऋग्वेद सम्बन्धी अभी तक दो ही श्रौतसूत्रों का पता लगा है—एक आश्वलायन का दूसरा शाखायन का। आश्वलायन श्रौतसूत्र में १२ अध्याय हैं और शाखायन में १८ अध्याय हैं। पहले का सम्बन्ध ऐतरेय ब्राह्मण से और दूसरे का शाखायन ब्राह्मण से है। वेदर की सम्मति में आश्वलायन ब्राह्मणराल का न होकर पाणिनि का समकालीन होना चाहिए, क्योंकि 'अथन' प्रत्यय लगाकर नाम रगने की परिपाटी ब्राह्मण काल की नहीं है, आश्वलायन ने आश्वमरथ्य और नैतवर्गी ऋषियों का उल्लेख किया है जिनका नाम पाणिनि के अध्याध्यायी में भी पाया जाता है। अन्त में उन्होंने अनेक ब्राह्मण परिवारों की नामावली दी है, जिनमें से मुख्य सूनु, अगिरा, अत्रि, विद्वत्पित्र, कश्यप, वसिष्ठ और जगत्त्व हैं। मरस्वतो पर किए गए यज्ञ का वर्णन बहुत संक्षेप में किया गया है, यही आश्वलायन ऐतरेय आरण्यक के चौथे बाण्ड का रचयिता है तथा शौनक का शिष्य है।

शाखायन सूत्र इनमें कुछ प्राचीन प्रचीन होते हैं, पन्द्रहवें और सोलहवें अध्यायों में तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि बट स्थल स्पष्ट

ब्राह्मण ढंग के बने हुए हैं तथा सहत्रवें और अठारहवें अध्याय पीछे के प्रतीत होते हैं।

आश्वलायन सूत्र और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों ही पूर्व भारत की रचना प्रतीत होते हैं, इसके विरुद्ध शांखायनसूत्र और उसका ब्राह्मण उत्तरी गुजरात के प्रतीत होते हैं, दोनों में भी यज्ञों का क्रम प्रायः वही है। यद्यपि लगभग सभी यज्ञ राजाओं के लिए हैं, उन यज्ञों के नाम यह हैं:—

वाजपेय (ऐश्वर्य पाने का यज्ञ), राजसूय (महाराज पद पाने का यज्ञ) अश्वमेध (सम्राट् पद पाने का यज्ञ), पुरुषमेध, और सर्वमेध। शांखायन ने इन यज्ञों का विस्तृत वर्णन किया है।

सामवेद के अभी तक चार श्रौतसूत्र मिले हैं—जिनमें से एक मशक का, दूसरा लाट्यायन का, तीसरा ब्राह्म्यायन का और चौथा जैमिनीय का।

मशकसूत्र में ग्यारह प्रपाठक हैं, जिनमें से प्रथम पाँच में एकाह यज्ञ (एक दिन में समाप्त होने वाला यज्ञ), दूसरे चार में अहीन यज्ञ (कई दिन तक होने वाले यज्ञ) और अन्त के दो में सत्रों (बारह दिन तक होने वाले यज्ञों) का वर्णन है।

लाट्यायन सूत्र कौथुमस शाखा का है। मशक सूत्र के समान यह सूत्र भी पूर्णरूप से पंचविंश ब्राह्मण से सम्बन्ध रखता है। इसने ब्राह्मण के बहुत से उद्धरण देकर उसके आचार्य शांडिल्य, धनंजय और शांडिल्यायन का भी उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त लाट्यायन ने बहुत से आचार्यों के नाम लिए हैं। उदाहरणार्थ उसके अपने आचार्य, आर्षेयकल्प, गौतम, सौचीवृक्षी, क्षैत्र्यलम्भी, कौत्स, वार्ष-गण्य, भाण्डितायन, लामकायन, राणायनीपुत्र, शाय्यायनी, शालकायनी आदि। इस सूत्र से प्रतीत होता है कि इसके समय में सूत्र और निपादों की परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी जैसी बाद को हो गयी। उस समय उनको यज्ञभवन में यज्ञ भूमि के पास तक आने की अनुमति थी। लाट्यायन सूत्र में दस प्रपाठक हैं, जिनमें से प्रथम सात प्रपाठकों में सभी प्रकार के सोमभागों के साधारण नियम दिये गये हैं। आठवें प्रपाठक और नौवें प्रपाठक के कुछ भाग में एकाह यज्ञ का वर्णन है, नौवें प्रपाठक के अवशिष्ट भाग में अहीन यज्ञों का और दसवें में सत्रों का वर्णन है।

ब्राह्म्यायन सूत्र राणायनीय शाखा है, राणायन वंश वशिष्ठ से उत्पन्न हुआ है, अतएव इस सूत्र को वशिष्ठ सूत्र भी कहते हैं, इसके विषय आदि का अभी तक विशेष पता नहीं चल सका।

शुक्ल यजुर्वेद का सम्बन्ध कात्यायन श्रौतसूत्र से है, इसके छव्वीस अध्यायों में पूर्ण रूप से शतपथ ब्राह्मण के यज्ञक्रम का अनुसरण किया गया है। इसमें वाईसवें से तेईसवें अध्याय तक में सामवेद के यज्ञों का वर्णन है। अपने परिष्कृत ढंग के

कारण यह ग्रन्थ सूत्ररत्न के अन्त वा प्रणीत होता है।

वाल्मीकिन धीनसूत्र के प्रथम अठारह अध्याय विषय में सातपथ ब्राह्मण के प्रथम नौ वाण्डों से मिलते-जुलते हैं, नीचें अध्याय में श्रीधामणि यज्ञ का और वीगयें म अश्वमेध यज्ञ का और इररीमयें म पुरुषमेध, सर्वमेध और पितृमेध यज्ञों का वर्णन है पञ्चमीयमें म प्रायश्चित्त का और छत्वीसवें में प्रवर्ग्य यज्ञ का वर्णन है। वेबर ने वैजायान्त धीनसूत्र को भी मुत्त्व यजुर्वेद का ही माना है।

वृत्त यजुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाले कम गे-रम छँ श्रीनसूत्र सुरक्षित हैं, किन्तु उनमें अभी तक केवल दो ही पा सने हैं, आपस्तम्ब और हिरण्यकेशी ने पूरे वत्प-सूत्र लिखे हैं, जिनमें आपस्तम्ब के तीस अध्यायों में से चौबीस में और हिरण्यकेशी के उनतीस अध्यायों में से अठारह अध्यायों में उनके धीनसूत्र हैं, बोधायन और भारद्वाज के सूत्र अभी तक अप्रकाशित ही हैं। सुना है भारद्वाज गृह्यसूत्र हार्लैंड में किसी महिला ने संपादन करके प्रकाशित कराया है। वायूत और वेत्तानस के श्रीनसूत्र भी तैत्तिरीय संहिता से ही सम्बन्ध रखते हैं, बोधायन के सबसे प्राचीन होने में कुछ भी सन्देह नहीं किया जा सकता, उससे बाद कम से भारद्वाज, आप-स्तम्ब और हिरण्यकेशी हुए हैं।

मैत्रायणी संहिता से मानव धीनसूत्र का संबंध है, समवा इमी मानव साखा के धर्मसूत्र से अनुस्मृति बनो है।

अथर्ववेद का धीनसूत्र वेत्तानसूत्र है। वेत्तान नाम संप्रदान अपने प्रथम पद्व वेत्तान के कारण ही यह गया है, यह गोपथ ब्राह्मण से सम्बन्ध रखता है यद्यपि यह वाल्मीकिन के धीनसूत्र का अनुकरण करता है।

यद्यपि धीनसूत्र से ही यज्ञ का वास्तविक स्वरूप समझा जा सकता है किन्तु सत्र ग्रन्थों में सबमें अधिक रक्ष विषय इन्हीं का है। इन यज्ञों में यज्ञमान और पुरोहित दो मुख्य समुदाय थे। यज्ञ करान वाले ब्राह्मण पुरोहिता हाते थे, जिनकी सख्या एक में दोसह नर हाती थी श्रिया में यज्ञमान बहुत कम भाग लेता था। वेदी के तीनों और की नीना अग्निषा का विशेष कार्य रहता था, सबसे प्रथम अग्न्याधान किया जाता था और फिर अग्नि को समिधाआ से जलाये रखा जाता था।

श्रीनसूत्रों की संख्या चौदह है, जो सात सात कवियां में दो स्तानों पर बँटे रहते थे, प्रत्येक विभाग में सात एक एक प्रकार के पशु की बलि का सम्बन्ध है।

गृह्यसूत्र — ब्राह्मण ग्रन्थों में गार्हस्थ्य संस्कारों का लगभग समभाव होने के कारण गृह्यसूत्रों की रचना की आवश्यकता पड़ी, अतएव स्वाभाविक रूप से ही गृह्यसूत्रों का बाल धीनसूत्रों का पीछे का है।

गृह्यसूत्र १६ हैं—(१) आश्वलायन, (२) सांगायन, (३) बौधायनी, (४) गोमिना (५) गदिर, (६) जैमिनीय, (७) पारस्कर, (८) आपस्तम्बीय, (९) हिरण्यकेशी, (१०) बोधायन, (११) भारद्वाज, (१२) मानव, (१३)

काठक, (१४) वैखानस, (१५) वाराह, (१६) कौशिक ।

ऋग्वेद का सम्बन्ध शाङ्खायन और आश्वलायन गृह्यसूत्रों से है, पहले में और दूसरे में चार अध्याय हैं । शौनक के गृह्य सूत्र का भी कई स्थानों पर उल्लेख है किन्तु सम्भवतः अब उनका अस्तित्व ही नहीं है । शाङ्खायन गृह्यसूत्र ही से मिलता-जुलता साम्बव्य गृह्यसूत्र है, जो कौशीतकी शाखा से सम्बन्ध रखता है । किन्तु यह अभी तक पूर्ण रूप से मिल नहीं सका है । कौशीतकी गृह्यसूत्र अवश्य ही पृथक् छपा है ।

सामवेद का प्रधान गृह्यसूत्र गोभिल सूत्र है, जो गृह्यसूत्रों में सबसे प्राचीन सबसे अधिक पूर्ण, और सबसे अधिक रोचक है । इसका प्रयोग सामवेद की दोनों शाखा करती रही हैं । द्राह्ययण शाखा के खदिर गृह्यसूत्र से सामवेद की राणायनीय शाखा भी काम लेती रही है । किन्तु यह गोभिल गृह्यसूत्र का ही परिष्कृत रूप है । जैमिनीय गृह्यसूत्र भी सामवेद का ही है ।

शुक्ल यजुर्वेद के गृह्य पारस्कर सूत्र हैं और कात्यायन गृह्य सूत्र हैं, पारस्कर कातीय या वाजसनेय गृह्य सूत्र भी कहते हैं । कात्यायन गृह्य सूत्र से इसका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इसका उद्धरण बार-बार उस रचयिता के नाम से हो जाता है, याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र पर इसका भारी प्रभाव पड़ा है, इसमें तीन काण्ड हैं ।

कृष्ण यजुर्वेद के सात गृह्यसूत्रों में से अभी तक केवल तीन ही छपे हैं । आपस्तम्ब गृह्य सूत्र आपस्तम्ब कल्पसूत्र का छब्बीस और सत्ताईसवाँ अध्याय है । हेरण्यकेशी गृह्यसूत्र हेरण्यकेशी कल्पसूत्र का १९ और बीसवाँ अध्याय है । बौधायन और भारद्वाज के गृह्यसूत्रों के विषय में कुछ भी विदित नहीं है । मानव गृह्यसूत्र का मानव श्रौतसूत्रों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि गृह्य में अनेक-अनेक बार श्रौत के ही अवतरणों को दोहराया गया है । यह बात बड़ी विचित्र है कि इस सूत्र का विनायक पूजन अन्य किसी सूत्रकार को विदित नहीं है । याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र में इन अंशों को फिर दिया गया है, जहाँ चार विनायकों को एक विनायक, वर्तमान गणेश का रूप दे दिया है, मानव से ही मिलता-जुलता काठक गृह्यसूत्र है । यह केवल विषय क्रम में ही नहीं मिलता, किन्तु अनेक स्थलों पर शब्द-शब्द भी मिलता है । इसका विष्णु धर्मशास्त्र से सम्बन्ध है । वैखानस गृह्य सूत्र एक विस्तृत ग्रन्थ है । इसकी रचना प्राचीन ढंग की है । वाराह गृह्यसूत्र भी मैत्रायणीय सम्प्रदाय का एक वाद का ग्रन्थ है ।

अथर्ववेद का सम्बन्ध कौशिक गृह्यसूत्र से है । यह केवल गृह्यसूत्र ही नहीं है, क्योंकि गृह्यस्थ सस्वन्धी संस्कारों का वर्णन करने के साथ-साथ इसमें कुछ तांत्रिक और अथर्ववेद की कुछ विशेष क्रियाएँ भी हैं । इससे वैदिक भारतीय जीवन के साधारण दृश्य का पूर्ण चित्र मिल जाता है ।

इन गृह्यसूत्रों में ४० संस्कारों का वर्णन है । गर्भ से लगाकर विवाह तक के

१८ सस्वार शारीरिक कहे जाते हैं और शेष बाईस एक प्रकार के यज्ञ रूप हैं इनमें से आठ और सस्वार भी गृह्य सस्वार हैं—जिनमें पाँच महायज्ञ और तीस पाक यज्ञ हैं और अवशेष थोड़े सस्वारों से सम्बन्ध रखते हैं। इन बातों के अतिरिक्त इनमें और भी बहुत-सी बातें हैं। वर्षा के आरम्भ में नाग को मँड देना, गृह्य निर्माण और नूतन गृह्य प्रवेश के सस्वार करना—इस सम्बन्ध में भूमि और निर्माण के विस्तृत नियम दिये हुए हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिम की ओर को बनाने का निषेध किया गया है। लखड़ी या बाँस के मकान के बन चुकने पर पशु की बलि का वर्णन है। पशुओं के सम्बन्ध में अन्ध भी अनेक रीतिर्याँ वर्णित हैं। कृषि जाति के हित के लिए साँड़ छोड़ा जाना, कृषि-सम्बन्धी रीतिर्याँ पृथक् हैं। कृषि से उत्पन्न हुए प्रथम फल को देने के सम्बन्ध की रीति, दुःस्वप्न, अपशकुन और रोग होने पर भी विशेष कृत्य करने बतलाये गये हैं। अन्त्येष्टि सस्वार में चिता पर गो या बकरी भी जलाना कहा है, श्राद्ध का वर्णन सूब विस्तार से किया गया है, यह गृह्यसूत्र के विषय का सक्षिप्त परिचय है।

धर्मसूत्र—सूत्र साहित्य की तीसरी शाखा धर्मसूत्र है, जिनमें दैनिक जीवन के नियमों का वर्णन है। यह धर्मशास्त्र (कानून या Law) पर सबसे प्राचीन कार्यग्रन्थ है। धर्मसूत्रों का भी वेदा की शाखाओं से सम्बन्ध है, किन्तु इस सम्बन्ध में केवल तीन धर्मसूत्रों का ही नाम लिया जा सकता है। और वह तीनों कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के हैं, किन्तु यह मानने के अनेक कारण हैं कि इस विषय पर बन हुए अन्य ग्रन्थों का भी किसी-न-किसी वेद से कुछ सम्बन्ध आरम्भ में अवश्य था। धर्मसूत्रों के अत्यन्त प्राचीन काल में बताये जान का यही प्रमाण है कि सूत्रकाल के आरम्भ में याज्ञवल्क्य ने जिन धार्मिक नियमों के अवतरण दिये हैं वह सूत्रों के ढग पर हैं, अवश्य ही उस समय दो-एक धर्मसूत्र बन चुके होंगे।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र अभी तब अवगम अधिक सुरक्षित है, इसमें न तो प्राचीन सम्प्रदाय वाले परिवर्तन करने पाये और न वर्तमान सम्पादकों ने ही कोई मिला-बट की है। आपस्तम्ब कल्पसूत्र के तीस अध्यायों में स अट्ठाईस और उन्तीसवें अध्यायों में ऐम धर्मसूत्र है, जिनमें विशेष करके वैदिक विद्यार्थी के कर्त्तव्य, गृहस्थ के कर्त्तव्य, निषिद्ध भोजन, शौचाचार, प्रायश्चित्त, विवाह, उत्तराधिकार और अपराध के विषयों का वर्णन है। उत्तर प्रान्त वालों की कुछ बातों को घुरा कहने से जाना जाता है कि इसका सम्बन्ध दक्षिण से है, जहाँ प्राचीनकाल में इस शाखा का प्रचार था। इसकी भाषा पाणिनी से पहले की होने के कारण घुलने ने इसका समय ईसा स ४०० वर्ष पूर्व माना है।

हिरण्यकेशी धर्मसूत्र का इस ग्रन्थ से बहुत निम्न सम्बन्ध है, क्योंकि पढ़ने पर दोनों में कुछ अधिक अन्तर प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक है

कि आपस्तम्बों से अप्रसन्न होकर हिरण्यकेशी ने एक नयी शाखा की स्थापना कोनकन देश में की जो वर्तमान गोवा के समीप है, इस पार्थक्य का समय अधिक-से-अधिक ५०० ईस्वी हो सकता है। हिरण्यकेशी ब्राह्मण का वर्णन एक पाषाण लेख में पाया जाता है, हिरण्यकेशी कल्पसूत्र के उनतीस अध्यायों में से छब्बीसवें और सत्ताईसवें अध्यायों में यह धर्मसूत्र है।

तीसरा धर्मसूत्र बौधायन का है। इसको लिखित ग्रन्थों में धर्मशास्त्र कहा गया है, इस शाखा के कल्पसूत्र के इसका स्थान इतना निश्चय नहीं है, जैसा कि पहले दो का है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र से इसकी विषयानुक्रमणिका को मिलाने से पता चलता है कि यह उन दोनों से भी प्राचीन है। बौधायन शाखा का पता आज-कल नहीं चलाया जा सकता किन्तु यह प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध दक्षिणी भारत से था, जहाँ प्रसिद्ध भाष्यकार सायण इसके मत का अनुयायी था। इस धर्मसूत्र में चारों आश्रमों के नियम, चारों वर्णों के नियम, अनेक प्रकार के यज्ञ, शौचाचार, प्रायश्चित्त, राजधर्म, अपराध का न्याय, साक्षी की परीक्षा, उत्तराधिकार के नियम, विवाह और स्त्रियों के स्थान का वर्णन किया गया है। चौथा खण्ड, जो कि पूर्ण रूप से श्लोकों में बना हुआ है संभवतः नवीन संस्करण है। तीसरे खण्ड का समय भी कुछ सन्दिग्ध है।

उपरोक्त ग्रन्थों के साथ ही गौतम धर्मशास्त्र की भी गणना की जा सकती है, यद्यपि यह किसी कल्पसूत्र का भाग नहीं है, तथापि किसी समय इसका किसी वैदिक सम्प्रदाय से अवश्य सम्बन्ध रहा होगा, क्योंकि गौतमों की सामवेद की राणायनीय शाखा की उपशाखा माना गया है। कुमारिल इस बात की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त इसके छब्बीसवें खण्ड का शब्द-शब्द समविधान ब्राह्मण से लिया गया है, यद्यपि इसका नाम धर्मशास्त्र है तथापि ढंग और प्रबन्ध शैली से पूर्ण रूप से गद्यसूत्रों में बनाया गया है। इस विभाग के अन्य ग्रन्थों के समान पद्य की इसमें कहीं गन्ध तक नहीं है। इसका विभाग बिल्कुल बौधायन धर्मसूत्र के समान है, इसमें बौधायन धर्मसूत्र के कुछ अंश भी लिए गये हैं, इन्हीं अनेक कारणों से बौधायन धर्मसूत्र को ईसा से ५०० वर्ष पूर्व से इधर का नहीं समझा जाता।

वैदिक काल से सम्बन्ध रखने वाला सूत्र ढंग का एक और ग्रन्थ वाशिष्ठ धर्मशास्त्र है, इसमें तीस अध्याय हैं, जिनमें अन्त के पाँच बहुत बाद के बने प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ के गद्यसूत्र पद्य में रल-मिल गये हैं, बिगड़े हुए त्रिष्टुभ से वाद के मनु आदि के श्लोक के स्थान पर अनेक बार काम लिया गया है। इसमें भी आपस्तम्ब धर्मसूत्र के समान प्राचीन आठ के विरुद्ध विवाह के प्रकार ही स्वीकार किये गये हैं। कुमारिल ने लिखा है कि उसके समय में वाशिष्ठ धर्मशास्त्र का बड़ा भारी प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता था, और इसको केवल ऋग्वेदी ही पढ़ते थे,

उसका अभिप्राय इसी वर्तमान ग्रन्थ में था—अन्य किसी से नहीं, क्योंकि कुमारिल के उद्धृत अथ वर्तमान छोटे हुए सम्मरण में पाये जाते हैं। यह समझा जाता है कि यह ग्रन्थ उत्तरी भारत का है। वाशिष्ठ गौतम का उद्धरण देता है, उसके अथ मनु के एक प्राचीन सूत्र में एवञ्चित किये गये हैं, इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में भी वाशिष्ठ के ऐसे अथ हैं, जो छोटे हुए ग्रन्थ में मिलते हैं, अतएव मनु का ग्रन्थ गौतम के बाद का है। यह संभव है कि ऋग्वेद से सम्बन्ध रखने वाले इन उत्तर के सूत्रग्रन्थ का काल ईसवी सन् से बई शताब्दी पूर्व हो।

कुछ धर्मसूत्रों के केवल अवतरण ही मिलते हैं, इनमें सबसे प्राचीन वह है जिनका वर्णन दूसरे धर्मसूत्रों में आया है, इसमें सबसे अधिक रचि मनु के सूत्र में उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका सम्बन्ध प्रसिद्ध मानवधर्म शास्त्र से है। वाशिष्ठ में उसके अनेक अवतरणों में स मनु के संस्कार पृष्ठ में छ बैसे के बैसे ही हैं, यह बिस्तर हुए अथ ही संभवत मानव धर्मसूत्र है, जिनके आधार पर मानव धर्मशास्त्र बनाया गया है जिसका वर्णन हम पृथक् अध्याय में करेंगे।

मनु और लिखित (ये दोनों भाई थे) के धर्मशास्त्र के कुछ गद्य पद्यात्मक अथ मिलते हैं, यह तो न्याय विभाग में सूक्ति के समान बन गये थे। इस ग्रन्थ का उद्धरण जो कि संभवत कानून के सभी विषयों का एक बड़ा भारी ग्रन्थ होगा पाराशर ने प्रमाण रूप में उपस्थित किया है। कुमारिल की सम्मति में इसका सम्बन्ध वाजसनेय सम्प्रदाय से था।

वैखानस धर्मसूत्र, जो कि चार प्रदनों में लिखा गया है, ईसा की तीसरी शताब्दी से पूर्व का नहीं हो सकता। यह वास्तव में वह धर्मसूत्र नहीं है, क्योंकि धार्मिक विषयों की अपेक्षा इसमें गृह्यधर्म का ही विशेष वर्णन है, इसमें चारों आध्यात्म और विशेषकर वानप्रस्थिकों के नियम दिये गये हैं, क्योंकि वैखानस लोग वानप्रस्थ ही होते थे। यह तैत्तिरीय सम्प्रदाय की ही एक सबसे छोटी शाखा प्रतीय होती है।

हमारे विचार में इनके अनिरिक्त अन्य भी बहुत से धर्मसूत्र रहे होंगे, जिनका बालक्रम में अब कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि प्राय सभी वर्तमान स्मृतियाँ धर्मसूत्रों का ही स्तोत्र रूप में तोड़-मरोड़कर बनायी गयी हैं, हमने वाशिष्ठ, आपस्तम्ब और वीषायन धर्मसूत्रों को इनकी स्मृतियों से मिलाकर स्वयं इस वान का अनुभव किया है।

गुल्बसूत्र धर्माचरण में सहायता देने वाला एक और प्रकार का भी सूत्र है। इन प्रदनों में वेदी, यज्ञकृद् आदि की रचना के प्रकार होते हैं। इनमें देव्या-गणन के बड़े भारी ज्ञान का पता लगता है और वास्तव में भारतीय गणित शास्त्र का साहित्य है उन गुल्बसूत्र कहते हैं।

आपस्तम्ब कल्पसूत्र का तीसरा अर्थात् अन्तिम प्रदन आपस्तम्ब गुल्ब सूत्र है। इन प्रदनों में वेदी, यज्ञकृद् आदि की रचना के प्रकार होते हैं। इनमें देव्या-गणन के बड़े भारी ज्ञान का पता लगता है और वास्तव में भारतीय गणित शास्त्र

पर यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इसका सम्बन्ध कृष्ण-यजुर्वेद से है।

वौद्धायन शुल्वसूत्र भी कृष्ण यजुर्वेद का ही ग्रन्थ है।

शुल्क यजुर्वेद का सम्बन्ध कात्यायन शुल्वसूत्र से है।

संभवतः हिरण्यकेशी कल्पसूत्र के अट्ठाईसवें और उनतीसवें अर्थात् अन्तिम दो अध्यायों में हिरण्यकेशी शुल्वसूत्र हैं।

संभव है कि इसके अतिरिक्त भी बहुत से शुल्वसूत्र हों किन्तु उनका कुछ भी पता नहीं लग सका।

अन्य साहित्य—गृह्यसूत्रों के पश्चात् श्राद्धकल्प और पितृमेध सूत्र आते हैं, जिनमें श्राद्ध आदि के नियम हैं। वे ग्रन्थ प्रायः बाद के हैं, इस विषय के निम्न-लिखित ग्रन्थ अभी तक छपे हैं—

(१) मानव श्राद्धकल्प, (२) शौनकीय श्राद्धकल्प (३) पिप्पलाद श्राद्ध-कल्प, के कुछ अंश, (४) कात्यायन श्राद्धकल्प, (५) गौतम श्राद्धकल्प, (६) वौद्धायन पितृमेध सूत्र, (७) हिरण्यकेशी पितृमेध सूत्र, (८) गौतम पितृमेध सूत्र।

इस साहित्य के पश्चात् परिशिष्ट आते हैं, जिनमें उन बातों को बड़े भारी विस्तार से लिखा गया है जो सूत्रों में संक्षेप से लिखी गयी हैं। इनमें से गोभिल गृह्यसूत्र के परिशिष्ट विशेष महत्वशाली हैं। उनमें से एक गोभिल पुत्र का गृह्य संग्रह परिशिष्ट कहलाता है और दूसरा कर्म-प्रदीप। अथर्ववेद के परिशिष्ट धार्मिक इतिहास में विशेष चित्रित हैं, क्योंकि यह सब प्रकार के मंत्र-तंत्र आदि का काम करते हैं। सबसे प्राचीन परिशिष्टों में से प्रायश्चित्त सूत्र भी महत्वशाली है। यह वैतान सूत्र का भाग है। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) गोभिल सूत्र गृह्य संग्रह परिशिष्ट, (२) कर्मप्रदीप प्रथम भाग, (३) अथर्ववेद परिशिष्ट, (४) अथर्ववेद शान्तिकल्प, (५) अथर्व प्रायश्चित्तानि।

प्रयोग—प्रयोग विषय पर सबसे बाद के ग्रन्थ प्रयोग पद्धति और कारिकाएँ हैं। यह सभी ग्रन्थ या तो किसी विशेष वैदिक यज्ञ या संस्कार को बतलाते हैं या किसी विशेष रीति या पद्धति को बतलाते हैं। विवाह पद्धति, अन्त्येष्टि कल्प, श्राद्धकल्प आदि ग्रन्थों का नाम इस विषय में लिया जा सकता है। यद्यपि इस विषय के अधिकांश ग्रन्थ अभी तक लिखित रूप में पड़े हैं, इनमें से कुछ के भारतीय संस्करण भी निकल गये हैं।

५. ज्योतिष

‘वेदांग-ज्योतिष’ पद्य का एक छोटा-सा ग्रन्थ है, इसके ऋग्वेद के संस्करण में ३६ और यजुर्वेद के ४३ श्लोक हैं। यह किसी लग्न नाम के विद्वान् का बनाया हुआ कहा जाता है, इसका मुख्य विषय सूर्य और चन्द्रमा का स्थान जानना और

महात्म्य नश्वरी के चक्र में अभावस्या और पूर्णिमा के चन्द्रमा का स्थान जानना है। सम्भव है कि ज्योतिष पर सबसे प्राचीन ग्रन्थ यही हो किन्तु इसके प्राचीन होने की साक्षी अन्य ग्रन्थों से नहीं मिलती।

६. छन्द

ब्राह्मणों में छन्द के अनेक विशृङ्खलित उल्लेख होने पर भी शाङ्खायन श्रौत सूत्र ७।२७ ऋग्वेद प्रातिशाख्य अन्त के तीन पटलों, और सामवेद के निदान सूत्र में न केवल छन्द का पृथक् वर्णन किया गया है किन्तु उक्थ, स्तोम और गण का भी वर्णन है। पिंगल छन्द सूत्र एक भाग में भी वैदिक छन्दों का वर्णन किया गया है, किन्तु पिंगल के छन्द सूत्र के वेदाग बड़े जाने पर भी यह वेदाग नहीं कहा जाना चाहिए। क्योंकि इसमें वेदोत्तर काल के सस्कृत के छन्दों से ही विशेष नियम दिये हुए हैं।

इसके अतिरिक्त आगे लिखी हुई काव्यायन की दो अनुक्रमणिकाओं में भी एक-एक खण्ड वैदिक छन्दों के लिए दिया गया है। यह खण्ड विषय में ऋग्वेद प्रातिशाख्य के मोलहर्वे पटल में बिल्कुल मिलते-जुलते हैं और सम्भव है कि यह प्रातिशाख्य के उस अंश से प्राचीन हो, यद्यपि प्रातिशाख्य अनुक्रमणी से प्राचीन समझा जाता है।

उपांग

उपांग अनेक हैं—पुराण—न्याय—मीमांसा और धर्मशास्त्र उपांग कहते हैं।

पुराण १८ हैं, और उपपुराण भी १८ हैं।

न्याय के आचार्य गौतम और वैशेषिक के वृणाद हैं। पुराणों में वृणाद को उल्लेख और गौतम को अक्षपाद लिखा गया है। गौतम के न्याय पर वात्स्यायन का न्याय है और वैशेषिक पर प्रसास्त्रपाद का। मीमांसा का अर्थ है निषण्ड। पूर्व मीमांसा जैमिनी की और उत्तर मीमांसा वादरायण की है। शबर स्वामी पूर्व मीमांसा के काव्यकार हैं। कुमारिल भट्ट और प्रसाकर पूर्व मीमांसा के अनुयायी हैं। शकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, विज्ञान भिक्षु, निम्बकाचार्य उत्तर मीमांसा के भाष्यकार हैं।

धर्मशास्त्र के सास्त्र और याग उपभेद हैं। कपिल सास्त्र के और पतञ्जलि याग के प्रणेता हैं।

वेदान्त—वेदान्त इस युग की समाप्ति पर सबसे भारी सांस्कृतिक घटना है। वेदव्यास ने सब श्रुतियों को निर्विवाद किया, सम्पादन किया और उनका तीन

भागों में विभाजन कर दिया। ऋग्वेद स्तुति प्रार्थना के लिए, यजुर्वेद यजन थाजन के लिए और सामवेद गायन तथा पाठ शुद्धि के लिए। तीन वेद इस युग में त्रयीविद्या के नाम से भी विख्यात हुए। व्यास से प्रथम अथवाङ्मिरस ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया था। व्यास ने उसे सम्पूर्ण किया। इसके बाद प्रत्येक वेद एक-एक शिष्य को बांट दिया, जो उस शिष्य की आनुवंशिक सम्पत्ति की भाँति स्थिर रहा। और इन्हीं शिष्यों के वंशधरों ने इस वेद सम्पत्ति की रक्षा आज तक ऐसे यत्न से की कि आर्यों के राज्य छिन गये, युग बदल गये, वंश नष्ट हो गये परन्तु वेद की एक मात्रा में भी उसके बाद अन्तर नहीं आया। इसके बाद बादरायण व्यास ने वेदान्त रचना की। इसी के साथ वेद काल समाप्त हुआ। वैदिक ऋषियों की समाप्ति हुई, और पुराण युग का आरम्भ हुआ। धार्मिक और सामाजिक संस्कृति का यह अभूतपूर्व क्रान्तिकर परिवर्तन था।

अनुक्रमणियाँ

वेद, ब्राह्मण और वेदांगों का वर्णन हो चुकने पर भी एक ऐसे प्रकार का वैदिक साहित्य बच रहता है, जिसको अनुक्रमणी कहते हैं। इसमें वेदमन्त्रों, वैदिक रचयिताओं, छन्दों और देवताओं की सूची इसी क्रम से दी गयी है, जिस क्रम से वह संहिताओं में मिलते हैं।

ऋग्वेद से इस प्रकार के सात ग्रन्थों का सम्बन्ध है, जो सबके सब शौनक के कहे जाते हैं। यह शौनक के ऋग्वेद प्रातिशाख्य के समान श्लोक और त्रिष्टुप् छन्दों के मिश्रण से बने हुए हैं। एक सर्वानुक्रमणी भी है, जो कात्यायन की कहलाती है। आपर्णानुक्रमणी ३०० श्लोकों का ग्रन्थ है, इसमें ऋग्वेद के ऋषियों की सूची है। इसका वर्तमान संस्करण इतना नवीन है कि वह बारहवीं शताब्दी में षड्गुरु शिष्य के टीकाकार को भी विदित था। छन्दोनुक्रमणी में ऋग्वेद के छन्दों को गिनाया गया है, यह प्रत्येक मण्डल के छन्दों के मन्त्रों की संख्या और सब छन्दों के मन्त्रों की संख्या भी बतलाती है। अतुवाकानुक्रमणी केवल ४० श्लोकों का छोटा-सा ग्रन्थ है, यह ऋग्वेद के ८५ अनुवादकों के सांकेतिक शब्द देकर प्रत्येक अनुवाक् के मन्त्रों की संख्या बतलाता है।

पादानुक्रमणी नाम की एक और भी मिश्रित छन्दों की छोटी अनुक्रमणी है। सूक्तानुक्रमणी, जो कि अब अनुपलब्ध है, प्रतीकों की अनुक्रमणी थी। संभवतः सर्वानुक्रमणी के सामने व्यर्थ हो जाने के कारण ही यह नष्ट हो गयी। देवतानुक्रमणी की यद्यपि कोई प्रति नहीं है किन्तु षड्गुरु शिष्य ने उसके दस उद्धरण किये हैं। बृहद्देवता सभी अनुक्रमणियों से बड़ा है, उसमें १२०० श्लोक ही हैं, केवल कहीं त्रिष्टुप् से काम लिया गया है। यह ऋग्वेद के अष्टकों के समान आठ अध्यायों

में विभक्त है, इसका उद्देश्य ऋग्वेद के प्रम को निश्चित रखते हुए प्रत्येक मन्त्र का देवता बतलाना है। किन्तु अनेक वधाओं के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। यह यास्क के निरुक्त के आधार पर बना है, इसके अतिरिक्त इसके रचयिता ने यास्क, भागुटी और आश्वलायन आदि अनेक ऋषियों का उल्लेख करते हुए निदान सूत्र का भी उल्लेख किया है, इसमें कुछ ऐसी विलाओं का भी उल्लेख किया गया है जो ऋग्वेद में नहीं हैं।

इनसे कुछ बाद की कात्यायन की सर्वानुक्रमणी है, यह सूत्र ढग का बड़ा भारी ग्रन्थ है। बारह खण्डों की इसमें भूमिका है, जिनमें से नौ खण्डों में केवल वैदिक छन्दों का वर्णन है, जो वैदिक प्रातिशाख्य के वर्णन से मिलता-जुलता है। शीतक का दूसरा छन्दबद्ध ग्रन्थ ऋग्विधान है, जिसमें ऋग्वेद के मन्त्रों के पाठ से या केवल एक मन्त्र के पाठ से होने वाले आश्चर्यजनक प्रभाव का वर्णन किया गया है।

सामवेद के परिशिष्ट की दो अनुक्रमणी हैं एक आर्य, दूसरी देवत। जिनमें प्रम से सामवेद की त्रैग्य शाखा के ऋषियों और देवताओं को गिनाया गया है, उनमें यास्क, शीतक, अश्वलायन और दूसरे ऋषियों का उल्लेख किया गया है।

वृष्ण यजुर्वेद की दो अनुक्रमणी हैं, आग्नेय शाखा वाली में दो भाग हैं, जिनमें से प्रथम गद्य में तथा द्वितीय श्लोकों में है। काठको की चारायणीय शाखा की अनुक्रमणी में भिन्न-भिन्न मन्त्रों के रचयिताओं की गणना की गयी है, कहा जाता है कि अग्नि ने इसको बनाकर लौगाक्षी को दे दी।

कार्यायन की वही जाने वाली माध्यन्दिनी शाखा (शुक्लयजुर्वेद) की अनुक्रमणी में पाँच खण्ड हैं, प्रथम चार में रचयिताओं, देवताओं और छन्दों की गणना है, पाँचवें खण्ड में छन्दों का संक्षिप्त वर्णन है, शुक्ल यजुर्वेद में और भी बहुत से परिशिष्ट हैं, जो सब कार्यायन के बहनाते हैं, इनमें से यहाँ केवल तीन का उल्लेख किया जा सकता है। निगम परिशिष्ट में शुक्ल यजुर्वेद के शब्दों का वर्णन है, प्रवराध्याय में ब्राह्मणों के कुछ वसों का वर्णन है, जिससे विवाह आदि में उनका विचार किया जा सके, चरणध्यूह में विभिन्न वैदिक सम्प्रदायों का वर्णन है, यह ग्रन्थ बहुत बाद का बना हुआ है।

अथर्ववेद के परिशिष्टों में भी एक चरणध्यूह मिलता है; अथर्ववेद के ७० परिशिष्ट हैं।

दसवाँ अध्याय

१. वैदिक संस्कृति का प्रभाव

प्राचीन आर्य अग्निपूजक थे। वेद के अग्नि सूक्तों में बैबिलोनियम देव 'य' 'दमुत्सि' आदि का मिश्रण मिलता है।

मोहनजोदड़ो और हरप्पा के नगरावशेषों में मन्दिर समझी जाने वाली इमारतों के ध्वंस मिले हैं। परन्तु इनमें कोई देवमूर्ति नहीं है। एक स्थान पर लिंग के आकार का स्तम्भ अवश्य मिला है। पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि दास लोग लिंग पूजन करते थे। पर उनका एक पूजक-स्थान तो होता ही था। इन्द्र ने मण्डप बनाकर यज्ञ प्रथा जारी की थी। शतपथ में एक स्थान पर कहा गया है कि 'यज्ञ विष्णु था, और वह वामन (बौना) था। धीरे-धीरे वह बढ़ता चला गया।' पुराणों में वामन अवतार और बलि बन्धन की कथा का आधार यही प्रतीत होता है, परन्तु इसका यह स्पष्ट अर्थ ध्वनित है कि यज्ञ संस्था साधारण अग्निहोत्र से बढ़कर कैसे पुरुषमेघ तक बढ़ गयी।

पुरुषमेघ के रूप में नरबलि तक इन यज्ञों में होती थी। धीरे-धीरे सब संस्कारों और गृह्य कृत्यों में यज्ञ प्रविष्ट हो गया। इसने पुरोहितों का महत्व भी बढ़ाया। जब दासों और आर्यों का युद्ध हुआ, तो बलिदान वाले यज्ञों का विरोधी देवकी-पुत्र कृष्ण उठ खड़ा हुआ। उसने इन्द्र का विरोध तो किया, परन्तु यज्ञों के भड़कीले प्रदर्शनों के सम्मुख उसकी गोपूजन संस्कृति टिक न सकी। अन्ततः परीक्षित राजा के समय में यज्ञ परिपाटी खूब विकसित होकर यमुना तट तक आ पहुँची, जिनका वर्णन हम अथर्ववेद में इस प्रकार पाते हैं—

“सारे मर्त्यलोक में श्रेष्ठ सार्वभौम वैश्वानर परीक्षित की स्तुति सुनो। पति पत्नी से कहता है—इस कौरव ने राजा होकर अंधकार को बाँधकर लोगों के घर सुरक्षित किये। पत्नी पूछती है—तुम्हारे लिए दही लाऊँ या मक्खन ? परी-

१. यज्ञमेविष्णु पुरस्कृत्येयुः...वाम नोह विष्णुरास...तेने यां सर्वा पृथिवी समविन्दन्त।

(शतपथ, ब्रा० १।२।३।३-७)

क्षित के राज्य में पका हुआ बढ़त साजों का दनिया यो ही मार्ग में पड़ा रहता है। (इस प्रकार) परीक्षित के राज्य में सुख की वृद्धि हो रही है।^१

इन मन्त्रों से हम देख सकते हैं कि परीक्षित के यज्ञों से लोग प्रसन्न थे। ऐसी स्थिति में घोर आगिरम की श्रीकृष्ण को बताई सीधो-मादी यज्ञ विधि भला क्या काम कर सकती थी? इन यज्ञों के स्वरूप का एक वर्णन 'सुत निपात' के ब्राह्मण धर्मिक सुत में मिलता है—

"इन ब्राह्मणों ने लोमवश ओक्काक राजा को गोमेष करने के लिए प्रवृत्त किया। ओक्काक राजा ने भेद जैसी सीधो मायो को सीम पकड़कर वध किया। जब मायो पर दाम्ब चलाया गया तो देव-पितर, इन्द्र-असुर और राक्षस सबने कहा—अच्छा हुआ। इससे प्रथम इच्छा, भूय और वृद्धावस्था ये तीन रोग थे—अब पशु यज्ञ के कारण वे अदृढानवें हो गये।"^२

यह 'ओक्काक' कौन था, यह कहना अवश्य है। पर यह प्रकट है कि गगा-यमुता के प्रदेश में परीक्षित और जनमेजय ही ने यज्ञों की धूम मचाई, जिनमें पशुवध किया गया। इन्होंने ब्रह्मावर्त की आर्य सस्कृति में हिसक यज्ञों का प्रचलन हुआ। इसमें ब्रह्मावर्त की कोई अवनति हुई, यह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु इतना अवश्य हुआ कि ब्राह्मणों का समाज पर श्रेष्ठत्व स्थापित हो गया। यज्ञ-क्रिया और पौरोहित्य उनके हाथ में आ गया। "जिस राजा के यहाँ पुरोहित नहीं होता—उसका अन्न देवता नहीं खाते। पुरोहित प्राप्त करके राजा स्वर्ग को ले जाने वाली अग्नि को प्राप्त करता है। इसमें उसका साधवल, तेज और राष्ट्र बढ़ता है। पुरोहित की वाणी, पाद, चर्म, हृदय और गुप्तेन्द्रिय स्थानों पर पाँच क्रोधाग्नि होती हैं, जो अमर्यना, पाद्य, वस्त्रालकार और धन दान तथा महर्षी से ऐश्वर्य से उन्हें रखने में क्षान्त रहती है।"^३

यज्ञों के विस्तार के लिए ही ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई। परन्तु जब ब्राह्मणों की रचना हो रही थी, तभी कुछ ऐसे सम्प्रदाय भी भारत में उत्पन्न हो रहे थे—जो यज्ञ कर्म से धृष्टारहित थे।^४ उपनिषद् तो यज्ञ की निन्दा करते ही हैं, कुछ मुनिपण भी ऐसी हैं जो इनके आहम्बरमय कर्मकाण्ड की धर्यणा करती हैं।^५ साक्ष्य के निमित्त कपिल ने तीव्र उन्नियो से कर्मकाण्ड का विरोध करके ज्ञान ही को मुक्ति का उपाय बताया है।

१ धर्ष० बौ० २० सूत्र १२७

२ भारतीय सस्कृति, सप्तम अध्याय।

३ "एवमुक्ते भद्रका यज्ञ रूपा घट्टादशोक्तभव यव सेवकम्।

एवमुक्ते योऽपि न हति भूका जराभूय पुनरेतापि यानि।" (मुण्डकोपनिषद् १, २००)

४ न तविनाय य इमा जज्ञान धा-यद् मुप्याहयन्तरबभूव।

नोहारेण प्रावृता जलप्या भसुनूय उवज गायवरन्ति।

(ऋ० १०, ८२, ७)

श्रीमद्भागवत में भी हिंसावर्जित कर्मविधि को सात्त्विकी कहा है ।^१ वास्तव में देखा जाय तो यज्ञों और उसकी पद्धतियों का ऋग्वेद में बहुत ही कम तथा अस्पष्ट उल्लेख है । यज्ञों का जोर तो यजुर्वेदकाल में हुआ, जो निस्सदेह भारत संग्राम के बाद का काल है । यजुर्वेद में यज्ञ विधि का पूरा वर्णन है । शुक्ल यजुर्वेद का तो प्रथक्करण ही यज्ञ के लिए हुआ । सच तो यह है कि किसी हद तक ऋग्वेद देवताओं की तथा यजुर्वेद आर्यों की सभ्यता का द्योतक है ।

यजुर्वेद के काल में आर्यों के बड़े-बड़े राज्य फैल रहे थे । नगर-व्यवस्था सुगठित हो चुकी थी । वर्णों का संगठन हो गया था, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण बड़ी तेजी से संगठित हो रहे थे । ऋग्वेद के सूक्त और यजुर्वेद तथा उसके शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों को गम्भीरतापूर्वक मनन करने से पता लगता है कि यजुर्वेद के काल में आर्यों का मुख्य धर्म अग्निहोत्र, जो प्रातः सांयकाल के साधारण नित्य कृत्य से लेकर बड़े-बड़े वैधानिक राजसूय यज्ञों और अश्वमेध यज्ञों तक—जो कई-कई वर्षों में समाप्त होते थे—वन गया था । यज्ञों के नियम, छोटी-छोटी बातों का गुह्यत्व उद्देश्य और तुच्छ रीतियों के नियम, ये ही अब लोगों के धार्मिक हृदयों में भरे थे । ये ही थोथे विचार अब राजाओं और राजगुरुओं के विचार के विषय थे और इन्हीं का ब्राह्मणों की अनथक गाथाओं में उल्लेख है ।

यजुर्वेद, जो यज्ञों का मूल स्तम्भ है, उसका नवीन संस्करण जनक के दरबारी विद्वान् याज्ञवल्क्य वाजसनेय ने 'शुक्ल यजुर्वेद-वाजसनेयी' के नाम से किया तथा शतपथ ब्राह्मण रचकर मन्त्रों को व्याख्या से पृथक् किया । सम्भवतः यह कार्य याज्ञवल्क्य के जीवन काल में पूरा नहीं हुआ, उनके बाद अनेक विद्वानों ने बहुत दिनों में पूर्ण किया । उसका एक सम्प्रदाय बन गया । इस प्रकार वैदिक यज्ञों का आरम्भ उस काल का है, जब सुदास के युद्धों के बाद कुरु पांचालों के प्रबल राज्य दिल्ली और कन्नौज तक फैल चुके थे, और काशी-कौशल और विदेहों के राज्य भी विस्तार पा चुके थे ।

ये यज्ञ राजाओं को किस तरह उपाधि दान देते थे—इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण के एक वाक्य से देते हैं—

“तव पूर्वं दिशा में विदेहों ने सारे संसार का राज्य पाने के लिए ३१ दिन तक इन्हीं तीनों ऋक् यजु की ऋचाओं और गम्भीर शब्दों से उस इन्द्र का प्रतिष्ठापन किया । इसीलिए पूर्वी जातियों के सब राजाओं को देवताओं के इस आदर्श के अनुसार सारे संसार के महाराजा की भाँति राजतिलक दिया जाता है और वे इसके बाद सम्राट् कहलाते हैं ।”

१. द्रव्य यज्ञैर्मध्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि विम्यति ।

एष मा करुणो हन्यादवज्ञो ह्य सुतृपध्रुवम् ।

कभी-कभी राजाओं में और इन पुरोहितों से कर्म-काण्ड के विषय पर भी विवाद होता था, जिसका मनोरञ्जक उदाहरण शतपथ ब्राह्मण में है ।^१

“विदेह के जनक की मेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई, जो अभी आये थे । ये श्वेतकेतु आरुण्य, सौमश्रुज्ज सत्ययज्ञि और याज्ञवल्क्य थे । उसने पूछा—

तुम लोग अग्निहोत्र जानते हो ?

तीन ब्राह्मणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया । पर किसी का उत्तर ठीक न था । याज्ञवल्क्य का उत्तर यथार्थ बात के बहुत निकट था, परन्तु वह भी पूर्णतया ठीक नहीं था । जनक ने उनसे कहा—“तुम लोग कुछ नहीं जानते ।” और वह रथ पर चढ़कर चला गया ।

ब्राह्मणों ने कहा—इस राजन्य ने हमारा अपमान किया है । परन्तु याज्ञवल्क्य रथ पर चढ़कर राजा के पीछे गया और उससे क्षमा निवारण की । तब से जनक ब्राह्मण कहा जाने लगा ।

वास्तव में इन निरर्थक अग्निहोत्रों का वर्णन ऐसा विस्तृत हो गया था, और क्रियाएँ इस तरह बढ़ गयी थी कि याज्ञवल्क्य जैसे ब्राह्मण को भी याद न रही—संभवतः इसी गड़बड़ी को मिटाने के लिए उने शुक्ल यजुर्वेद का सम्प्रदाय बनाना पड़ा और अपना स्वतन्त्र ब्राह्मण शतपथ बनाने में तमाम जीवन नष्ट करना पड़ा ।

इन पुरोहितों की दक्षिणा का तालच बढ़ रहा था, और वे घन सोना, चाँदी जवाहरात, घोड़ा, गाड़ी, गाय, गच्छर, दाग, दामी, भेत, घर और हाथियों को ठाठ में रखते थे ।^२ यज्ञ में सोना दान करना उचित समझा जाता था । चाँदी के दान देने का बहुत ही नियम था । ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी इसका अनोखा कारण बनाया जाता है—

“जब देवताओं ने अग्नि की गोपा हुआ घन उसमें फिर मँगा—तो अग्नि रोई और उसके जा आसू बहे—वे चाँदी हो गये । इसी कारण यदि चाँदी दक्षिणा में दी जाय, तो उस घर में रोना मचेगा ।”

एक घटना इस प्रकार है—

(जनक विदेह) ने एक बरहमेघ दत्त किया । जिसमें याज्ञिकों की बहुत सी दक्षिणा दी गयी । उसमें कुरआ और पाचालों के ब्राह्मण आये थे । जनक यह जानना चाहते थे कि उनमें से कौन अधिक पढ़े हैं । अतएव उन्होंने हजार गीतों को घिरवाया और प्रत्येक के सींगों में १८ मोहर बाँधी । तब जनक ने उन सबों से कहा— ब्राह्मणों ! तुममें जो सबसे बुद्धिमान हो वह इन गीतों की हॉक ले जाय ।” इस पर उन ब्राह्मणों का साहम न हुआ । पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य

१ शतपथ—११ ब्रा० ४, २, ११, ६, २१ ।

२ छान्दोग्य उपनिषद् २, १३, १७, ७, २४ ।

शतपथ ब्रा० ३ २, ४८ । तैत्तिरीय उ० १, २, १२ ।

से कहा—“वत्स ! इन्हें हाँककर घर ले जाओ ।”

उसने कहा—“सामन की जय ।” और वह उन्हें हाँककर घर ले गया ।

इस पर ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया । वे प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे । होत्री, अस्वल जारतकरव, आरतभाग, मृत्युलाहचार्यमि, उषस्तचाक्रायन, केहाल कौशिन-तक्रय उद्दालक आरुणी, तथा अन्य लोग याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे पर याज्ञवल्क्य ने सबको निरुत्तर किया ।

गार्गी खड़ी हुई और बोली—“हे ब्राह्मण तू क्या सबसे विद्वान् है ?”

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—“मुझे गौओं की आवश्यकता थी, मैंने उन्हें ले लिया ।”

गार्गी ने कहा —“हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार काशी अथवा विदेहों के किसी योद्धा का पुत्र अपने ढीले धनुष में डोरी लगाकर अपने हाथ में दो नौकीले शत्रु को वेधनेवाले तीर लेकर युद्ध करने खड़ा होता है, उसी प्रकार मैं भी दो प्रश्नों को लेकर तुमसे लड़ने खड़ी होती हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो ।”

यह वर्णन उन प्राचीन मंत्र दृष्टव-ऋषियों और उन यज्ञों के व्यवसाई पुरो-हितों में जो अन्तर है इसे स्पष्ट करते हैं । इन्हीं याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियाँ थीं । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन लोगों में यद्यपि विद्या और योग्यता थी, तथापि इनका नैतिक पतन हो चुका था, ये श्रीमंत और विलासी हो गये थे ।

बड़े-बड़े यज्ञ प्रायः वसन्त ऋतु में चैत्र वैशाख के महीनों में होते थे । ऐतरेय ब्राह्मण के चौथे भाग को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

२. यज्ञों में पशुबध

ऐतरेय ब्राह्मण^१ में लिखा है—किसी राजा या प्रतिष्ठित अतिथि का सत्कार किया जाय तो बैल या गाय मारी जानी चाहिए । आधुनिक संस्कृत में अतिथि का एक नाम ‘गौघ्न’ गाय का मारने वाला भी है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण में यह व्यौरेवार लिखा है—कि छोटे-छोटे यज्ञों में विशेष देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए किस प्रकार का पशु मारना चाहिए । गोपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि उस पशु का भिन्न-भिन्न भाग किसे मिलना चाहिए । पुरोहित लोग जीभ, गला, कन्धा, नितंब, टाँग इत्यादि पाते थे । यजमान पीठ का भाग लेता था और उसकी स्त्री को पेड़ के भाग से संतोष करना पड़ता था ।^२

१. ऐतरेय १, १५ ।

२. अर्थातः सवनीयस्यपशोविभागं व्याख्यास्यामः, उद्धृत्यावदा नानि हनूसजिह्वे प्रस्तोतुः, कण्ठः सयुक्तुदः प्रतिहर्तुः । श्येन पक्ष उदगातुर्दक्षिणं पार्श्वं सांसमध्वर्योः, सत्यमुपगात्रीणां सव्योसः, प्रतिप्रस्थातुर्दक्षिणाश्रोणिरध्यास्त्री ब्रह्मणोऽवसवर्थ्यं ब्रह्मच्छासितः उरः, पीतुः सव्याश्रोणि

शतपथ ब्राह्मण में इस विषय पर एक मनोहर विवाद है कि पुरोहित को बैल का मांस खाना चाहिए या नाय का ? अन्त में परिणाम निकाला गया है—कि दोनों ही मांस न खाने चाहिए । फिर भी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि नर्म हो तो हम उसे खा सकते हैं ।^१

शतपथ ब्राह्मण में पशु का यज्ञ में बलिदान देने के विषय में एक अद्भुत वाक्य है—

‘पहले देवताओं ने मनुष्य को बलि दिया । जब वह बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया, और उसने धोड़े में प्रवेश किया । तब उन्होंने धोड़े को बलि दिया । जब घोड़ा बलि दिया गया, तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया और उसने बैल में प्रवेश किया । तब उन्होंने बैल को बलि दिया । यज्ञ का तत्व उसमें ने भी निकल गया, और उसने भेड़ में प्रवेश किया । जब भेड़ बलि दी गयी तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकलकर बकरे में प्रविष्ट हो गया । तब उन्होंने बकरे को बलि दिया । जब बकरा बलि दिया गया, तो यज्ञ तत्व उसमें से भी निकल गया और तब उसने पृथ्वी में प्रवेश किया । तब उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा और उसे चावलों और जौ के रूप में पाया ।’ ‘जो मनुष्य इस कथा को जानना है, उसे (चावल आदि) का द्रव्य देने से उतना ही फल होता है, जितना कि इन पशुओं के बलि करने में ।’^२

पूर्व मीमांसा में लिखा है—कि बड़े-बड़े यज्ञों में कार्यकर्ता लोगों की पूरी सख्या १७ होती है । १ यजमान १६ पुरोहित । परन्तु छोटे अवसरो पर केवल चार ही ब्राह्मण होते हैं ।

बलिदान की सख्या यज्ञ के अनुसार होती थी । अश्वमेध में सब प्रकार के बलि अर्थात् पालतू और जंगली जानवर, थलचर, जलचर, उड़ने वाले, तैरने वाले रेंगने वाले जानवरों की मिलाकर ३०६ में कम न होने चाहिए ।

ऐसा प्रतीत होता है—कि ज्यो-ज्यो हिंसा बढी, त्यो त्यो यज्ञ की हिंसा का विरोध और उसके प्रति घृणा का प्रदर्शन भी होने लगा था । महाभारत में लिखा है—

‘वेद में जो लिखा है—कि ‘अज’ से यज्ञ करें, सो अज का अर्थ बीज है—

होतुष्वर सव्य मंत्रावर्णस्योदरच्छावाकस्य, दक्षिणादोनेष्टः सभ्यान्तदस्य सदवान् च गृह पतेर्जाप्नो यत्स्यास्तासां ब्राह्मणव प्रतिषाह्यति वनिष्टहृदय वृक्को चादगुत्सवानि दक्षिणोवाहु-
राभ्योपस्य सव्य आदेयस्य दक्षिणो पादो गृहपतेर्जनपदस्यस्योपादो गृहपत्या व्रत प्रदद्यात् ।

—(गोपथ ३।१८)

१ —सपेन्वेवानहृद्वचनाश्वीपादेनवगृहो वा इद १७ सव विघ्नतस्ते देवा मनुवन् घेनवनद्
हो वा इद १७ सर्व विघ्नोहन्त यदयेया वयसा वीर्यतदेनवनद्दुहोदधामेति—तदुहोवाच
याज्ञवल्क्योनाम्येवाह १७ मातृसपेदमवतीति ।

—(शतपथ ३।१।२।२१)

२ शतपथ प्रा० १, २, ३ ७, ८ ।

बकरा नहीं ।”

“गाय अवध्य हैं, इन्हें नहीं मारना चाहिए ।”

“हिंसा धर्म नहीं है ।”

“वह कोई धर्म ही नहीं, जहाँ पशु मारे जाएँ ।”

चार्वाक सम्प्रदाय वालों ने, जिनका प्रादुर्भाव उन्हीं दिनों हुआ था जब पशु हिंसा चल रही थी, उपहास से लिखा था—

“पशु के मारने से यदि स्वर्ग मिलता है तो यजमान अपने पिता को ही मारकर हवन क्यों नहीं कर डालता ?”

मत्स्यपुराण अध्याय १४३ में यज्ञ के विषय में मनोरंजक वर्णन पाया जाता है—

“ऋषि पूछने लगे कि स्वायंभुव मनु के समय वेदोक्त मन्त्रों से यज्ञ प्रचार किस ढंग से आरम्भ हुआ ?”

“यह सुनकर सूतजी बोले—वैदिक मन्त्रों का विनियोग यज्ञ कर्म में करके विश्व-भुक् इन्द्र ने यज्ञ का प्रचार किया । देवताओं का संगठन किया—सब यज्ञ के साधन इकट्ठे किये, और अश्वमेध का आरम्भ हुआ । इसमें महर्षि भी आये थे । इस यज्ञ में अनेक ऋत्विज अनेक प्रकार के हवि अग्नि को अर्पण करने लगे । जब सुस्वर सामगान होने लगा—और पशुओं का आलम्भन होने लगा, यज्ञ का सेवन करने वाले देवगण जब आहूत हुए—उस समय दीन पशुगणों को अवलोकन करके महर्षिगण उठे और इन्द्र से पूछने लगे कि तुम्हारी यज्ञविधि क्या है ?

“यह तो बड़ा अधर्म है कि धर्म के नाम से अधर्म हो रहा है । यह पशुहन्त विधि तो अनुचित है । तूने धर्म का नाश करने के लिए ही पशु मारकर यह अधर्म करना शुरू किया है । यह धर्म नहीं है—अधर्म है । तुझे यज्ञ करना है तो यज्ञीय धान्य के बीजों से ही यज्ञ कर ।” इस प्रकार ऋषियों ने कहा, परन्तु इन्द्र ने नहीं माना ।

“तब इन्द्र और ऋषियों में बड़ा विवाद छिड़ गया । यज्ञ जंगम वस्तुओं से हो या स्थावरों से ? यही विवाद था । जब ऋषि थक गये, तब वे दुखी होकर सम्राट् वसु के पास गये ।”

“ऋषि बोले—हे उत्तानपाद के वंशधर । तूने कैसी यज्ञ-विधि देखी है, सो कह ।”

१. अजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः ।

भज संज्ञानि बीजानि छागन्तो ह्यु मंहंथ । (महा० अनुशा०)

२. मध्या इति गवां नाम, कस्तुताहन्तुमर्हति ।

३. न हिंसा धर्म उच्यते ।

४. नैषधर्मः सतां देवा यज्ञ बध्येत वै पशुः ।

५. पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्पानं गमिष्यति, स्वपिता यजमानेन तत्त कस्मान्न हिंस्यते ।

“राजा वसु बोले—द्विजों को मेघ्य पशुओं से तथा फलमूलों ही से यज्ञ करना उचित है। यज्ञ का स्वभाव ही हिंसा है। यह मैंने देखा है।”

“राजा का भाषण सुनकर ऋषियों ने उसे थाप दिया—तेरा अधःपात हो।” इसमें उसका अधःपतन हुआ।^१

यही कथा कुछ अन्तर से वामुपुराण में भी है। इससे पता लगता है कि कुछ विद्वान् लोग इन पशु-वधों से अत्यन्त घृणा करने लगे थे।

महाभारत शान्तिपर्व में भी एक ऐसी ही कथा है—“इन्द्र ने भूमि पर आकर यज्ञ किया। जब पशु की आवश्यकता हुई, तब बृहस्पति ने कहा—“पशु के लिए आटा लाओ। यह सुनकर मांस के लालची (पशु-गृद्धाः) देवता बारम्बार बृहस्पति से कहने लगे—कि बकरे के मांस में हवन करो।”

“ऋषि बोले—यज्ञों में बीजों में (घान्यो में) यज्ञ करना चाहिए। ‘अज’ बीज का नाम है। बकरा मारना सज्जनों का काम नहीं। यह श्रेष्ठ वृत्युग है। इसमें पशु कैसे मारा जायेगा ?”

तब सबने सम्राट् उपरिचर वसु को मध्यस्थ कर कहा—“हे महाराज ! यज्ञ करने के मांस का करना चाहिए, या कि वनस्पतियों का ? कृपा करके आप निर्णय कीजिए।

राजा बोला—पढ़ने यह बताओ, किमया क्या मत है ?

“ऋषि बोले—घान्य हवन हमारा पक्ष है, और पशु-हवन देवों का।”

“वसु ने कहा—तब बकरे के मांस में ही हवन करना चाहिए। इस पर ऋषियों ने उसे थाप दिया और उसका अधःपतन हुआ।”^२

अब वसु ने यज्ञ ठाना। उसमें बृहस्पति उपाध्याय था। प्रजापति के पुत्र सदस्य थे। एतत्, द्वित्, त्रित्, धनुष, रैम्य, अण्वसु, मेघातिथि, ताण्ड्य, शान्ति, देश-शिरा, कपिल, आद्यकठ, तैत्तिरी, कण्व, देवहोत्र ये सोलह ऋत्विज थे। इस यज्ञ में पशुग्रह नहीं किया गया। यह यज्ञ अहिंसक और शुद्ध था। इससे फिर उसका अम्युदय और उन्नति हुई।^३

महाभारत में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि यज्ञों में पशुहिंसा वैदिक काल में बहुत पीछे चली थी।

“यह वृत्युग है, इस यज्ञ में पशु अहिंस्य है। क्योंकि इसमें चारों कलाओं से पूर्ण धर्म है। इसके बाद प्रेतायुग होगा, उसमें त्रयोविद्या होगी, और यज्ञ-पशु प्रोक्षित होकर मारे जायेंगे।”

श्रीमद्भागवत् में यज्ञ के विषय में लिखा है—“हे राजन्। तेरे यज्ञ में जो

१ मातृ पुराण पृ० १४३।

२ महा० शान्ति० पृ० ३२६।

३ महा० शान्ति० पृ० ३४०।

सहस्रों पशु तेरी निर्दयता से मारे गये, तेरी क्रूरता का स्मरण करते हुए क्रोधित होकर तीक्ष्ण हथियारों से तुझे काटने को बैठे हैं ।”

“इस दयाहीन ने यज्ञ में जो पशु मारे थे, वे ही क्रुद्ध होकर उसका वह अयोग्य कर्म स्मरण करते हुए उसको कुल्हाड़ों से छिन्न-भिन्न करने लगे ।”

सप्तसिन्धु देश के यज्ञों में कहाचित् गोवध होता था । परन्तु गंगा-जमुना की ओर गोवध का बहुत विरोध था ।^१ कृष्ण ही बड़े भारी गौरक्षक तथा गोवध विरोधी थे, संभवतः देवेन्द्र से भगड़े का एक बड़ा कारण यह भी था कि वह देवेन्द्र की रूचि के विपरीत यज्ञ में गोवध पसन्द नहीं करते थे ।^२ यदि कृष्ण इन्द्र के अनुकूल रहकर गोवध कर यज्ञ करते, तो कदाचित् वह भी ऋग्वेद के प्रसिद्ध देवता हो जाते । महाभारत में भी पशुवध का विरोध है ।^३ यज्ञ में दो वेदियाँ बनायी जाती थीं । एक पूर्ववेदी दूसरी उत्तरवेदी । उत्तरवेदी पूर्ववेदी से दूर रहती थी, वहीं पशुवध होता था तथा वहीं यूप गाड़ा जाता था ।^४ इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय संहिता में महत्वपूर्ण संकेत हैं—ऋग्वेद दूध की, यजुर्वेद घृत की, सामवेद सोम की और अथर्व मधु की आहुतियों की विधि बताता है । परन्तु ब्राह्मण-इतिहास-पुराण-कल्प गाथा नराशांसी मेद (चर्वी) की आहुति कहते हैं ।^५

जिन दिनों ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई—उन दिनों यज्ञों के महात्म्य का बड़ा भारी जोर था । फिर भी अनेक ऋषि और मनस्वी इस पाखण्ड और हिंसा के अनाचार से अत्यन्त अप्रसन्न थे और वे विरोध करते थे । और भी एक सम्प्रदाय था जो यज्ञ-कर्म से श्रद्धा रहित हो गया था ।

मुण्डकोपनिषद् १—२०० में कहा गया है ।

प्लवाह्येते अदृढा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवयवं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं पुनरेवापियान्ति ॥

जिनमें निकृष्ट कर्म कहे गये हैं—वे अष्टादश जनयुक्त (१६ ऋत्विक्, १ यजमान, १ यजमान पत्नी) यज्ञरूप प्लव समूह शिथिल हैं । जो मूढ़ इनको

१ श्रीमद्भागवत ४, २५, ७, ८ ।

एतद् वा उस्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्नीयात् । (अथर्व० ६।६।६)

२. पशून् पाहि गां मा हिंसी, अजां माहिंसीः, अवि माहिंसीः, इमं-माहिंसी-द्विपदं पशुं, माहिंसी-रेकशफं पशु-माहिंस्यात् सर्वाभूतानि । (यजुर्वेद)

३. इसी देवकी पुत्र कृष्ण को घोर आंगिरस ने यज्ञ की नई विधि बताई थी, जिसकी दक्षिणा थी—तप, ज्ञान आर्जन, अहिंसा और सत्य । (छा० उ० श्रं० ३, १७, ४, ६)

४. “नतत्र पशुघातो भूत् स राजैरस्थितो भवत् । (म० शा० ३३६।१०)

५. “देखिए श्री डा० माटिनहांग कृत ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य ।

६. यद्वोऽङ्गिगीपत ताः पय ग्राहुतयो देवासामभवत् । यद्यजुं १७ पिघृतायुतो यत्सामानि सोमा-हुतयो यदयर्गांगिरयो मन्त्राहुतयो यद्ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नारा-शांसीमे दाहृतयो देवानाभवन् । (तैत्तिरीय प्रा० २ अ० ६ मं० २)

कल्याणकर गमभरकर इनका अभिनन्दन करते हैं—वे पुनर्वाजरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

इसी प्रकार यज्ञ की निन्दा सूचक अन्य भी श्रुतियाँ पायी जाती हैं। इन शोधे आढम्बरमय कर्मकाण्डियों की अवहेलना ऋग्वेद में देखिए है—(१०-८२-७)

न त विदाय य इमा जज्ञानभ्रम्यद् युष्मा कमन्तर वभूव ।

नीहारेण प्रावृन् जन्म्या असुतृष उक्थ प्रावृतचरन्नि ॥

अर्थात्—ये उम भ्रष्टकर्त्ता की नहीं जानते, तुमसे इनमें अन्तर है, नीहार द्वारा ये आच्छादित हैं, केवल उच्चारण करके ही तृप्त होकर विचरण करते हैं।

साम्य दर्शनवार महर्षि कपिल ने तीव्र उक्तियों द्वारा इस कर्म-पातण्ड का विरोध किया और केवल ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताया। कपिल ने वेदों ही के आधार पर ज्ञान-काण्ड को सिद्ध किया है।

गीता में (२।४२।४३।४५) में इसी कर्म-काण्ड को लक्ष्य करके वेदों की निन्दा की गयी है।

यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपरिचित ।

वेदवाद रता पाथ, नान्य दस्तीति वादिन ।

त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

व्यामातमान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।

हे पार्थ ! वेदों के मन्त्र पाठ में भूले हुए और यह कहने वाले मूढ़ व्यक्ति कि इसने सिवाय और कुछ नहीं है, बात बड़ाकर ऐसा कहते हैं कि तरह-तरह के यज्ञ आदि कर्म करने से फिर जल रूपी फल और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।...इसलिए हे अर्जुन ! वेदों में त्रैगुण्य की बातें भरी पड़ी हैं। तुम गुणातीत हो जाओ।

श्रीमद्भागवत् में हिसाबजित कर्मविधि को सात्विकी कहा है—

द्रव्य यज्ञैर्भक्ष्यमाण दृष्ट्वा भूतानि विम्पानि ।

एष मा ब्रह्मो हन्या दत्तलोहो मुतृष ध्रुवम् ।

वाह्य ग्रन्थों के बाद सूत्रकाल में वैदिक बलिदानों के सम्बन्ध की रीतियों के विस्तारपूर्वक वर्णनों के सक्षिप्त ग्रन्थ जो बनाये गये थे, श्रीन सूत्र कहे जाते हैं। उन सूत्रों में ऋग्वेद के द्वा, सामवेद के तीन, कृष्ण यजुर्वेद के चार, और शुक्ल यजुर्वेद के पूरे-पूरे प्राप्त हैं। बीड़काल तक ये सूत्र बतने रहे हैं, जबकि यज्ञ की हिसा अधिक बढ़ रही थी।

इस माँग मसण का प्रभाव उपनिषदों तक में हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद् ८।४।८ में लिखा है कि जो कोई यह चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान् विजयी और सर्व वेदा का ज्ञाता हो—बहुबल का मास चावल के साथ पकाकर भी दानकर साथे।

“अथ य इच्छेत् पुत्रों में पण्डितो विजिगीतः समिती गमः सुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदानुब्रवीत सर्वमायुरियादिति मा १७ सीद पाचयित्वा सविष्मन्तं मश्नयातामीश्वरौ जनयीत वा औक्षणेन वा भूषर्भणवा । वृह० उ० ८।४।१८

श्रीरसूत्रों में दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन है । एक हविर्यज्ञ—जिनमें चावल, दूध, घी, मांस आदि का अर्घ्य दिया जाता है । दूसरा सोम यज्ञ जिसमें सोमरस का अर्घ्य दिया जाता है ।

हविर्यज्ञ ये हैं—१ अग्न्याधान, २ अग्निहोत्र, ३ दशपूर्णमाश, ४ अग्रयण, ५ चातुर्मास, ६ विरुध पशुवध्न, ७ सौत्रामणि ।

सोमयज्ञ ये हैं—१ अग्निष्टोम, २ अत्यग्निष्टोम, ३ उक्थ्य, ४ षोडसिन, ५ वाजपेय, ६ अतिरात्र, ७ आप्तोयाम ।

इसके सिवाय अन्य छोटी-छोटी क्रियाएँ जैसे—अष्टका जो जाड़े में की जाती थी । पार्वण—जो शरद पूर्णिमा को होती थी । श्राद्ध—पितरों को बलिदान । अग्रदायणी—जो अगहन में की जाती थीं । चैत्री—जो चैत में की जाती थी । आश्वपुगी—जो असीज में की जाती थी । इनमें की बहुत-सी धार्मिक क्रियाएँ और उनकी तिथि आजकल त्यौहार बन गये हैं । इन पूजा और यज्ञों को जो कि सर्व साधारण के लिए थीं, धर्म कहा गया ।

३. बुद्ध का विरोध

बुद्ध ने पशुवध के विरोध में बड़ी ऊँची आवाज उठायी थी । उसने कहा—“पहले ब्राह्मण अन्न बल-कान्ति और सुख देने वाली मानकर गाय का वध नहीं करते थे, परन्तु आज घड़ों दूध देने वाली, बकरी के समान सीधी गाय को गोवध में मारते हैं ।”

इस बात के यथेष्ट प्रमाण हैं, कि ब्रह्मावर्त सर्वप्रथम परीक्षित और उसके पुत्र जनमेजय ने यज्ञ की धूम मचायी । इसी से इन दोनों राजाओं का अथर्ववेद में महत्व है ।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धकाल में यज्ञों का बहुत जोर था, पर

१. अन्नदा बलदा चेतां वण्णदा सुखदा तथा, एतमत्यवसंजत्वा नास्सुगावो हनिसुते । नपादा न विसाणेन नाम्मु हिसन्ति केनचि । गावो एलक समाना सोरता कुम्भ दूहन्ता । ताविसाणेगहे-
त्वान राजा सत्येन घातीय ।

२. राज्ञो विश्वजनीनस्ययोदेवो मत्यां अति ।

चैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षितः । ७

पारंछिन्नः क्षेममरोत्तम आसनमाचरन् ।

कुलायन्कृष्णकोरव्यः पतिर्वदति जायया । ८

जनता को यज्ञों में घृणा थी। राजा और धनी ब्राह्मण क्षत्रियों के उपयोगी पशु विमानों से जबरदस्ती छीन लाते थे, और यज्ञ यूरों में बाँध उनका वध कर डालते थे। ऐसा करने हमें 'दीशल समुक्तं मुत्त' में मिलता है—

“बुद्ध तव श्रावस्थी मे रहते थे। उस समय कीशल राजा प्रसन्नजित का महायज्ञ आरम्भ हुआ। पाँच सौ बैल, पाँच सौ बछड़े, पाँच सौ बछियाँ, पाँच सौ बकरे और पाँच सौ भेड़ें यज्ञ में वध करने के लिए मृगस्तम्भों में बाँधे थे। राजा के दास सुन और कर्मचारी दण्ड भय से रोते हुए यज्ञ के सब काम कर रहे थे। इसकी सूचना भिक्षुओं ने भगवान् की दी।”

‘तव भगवान् ने कहा—अश्वमेध, नरमेध, सम्यक् पाशु बाजपेय और निरगल यज्ञ बहुत सर्वोत्तम हैं, पर महाफलदायक नहीं। जिस यज्ञ में भेड़-बकरे, गाय, बैल, आदि विविध प्राणी मारे जाते हों, उसमें सत्त श्रृष्टि नहीं जाते। पर जिसमें प्राणियों की हिंगा नहीं होनी उसमें सत्त महर्पि जाते हैं।”

इस उदाहरण से यज्ञ विरोधी भावना प्रकट होती है। और भी एक उदाहरण है—

“कूटदन्त ब्राह्मण ने एक बड़ा यज्ञ करना आरम्भ किया। गाय, बैल आदि सैकड़ों प्राणी वध के लिए खम्भे से बाँधे थे। बुद्ध की कीर्ति सुन वह बुद्ध के पास आया। उसकी वित्तनी पर बुद्ध उसकी प्राचीन काल में महाविजित राजा ने निरामिय यज्ञ किस प्रकार किया—यह बात बताया। सुनकर ब्राह्मण बुद्ध का उपासक बन गया और बलिदान के पशुओं को छोड़ दिया।”

वैदिक आर्यों का धीत-स्मार्त धर्म तथा वैदिक संस्कृति का व्यापक विस्तार

वैदिक आर्यों ने प्रथम पञ्चसिन्धु प्रदेश (सिन्धु पञ्जाब) में प्रवेश किया—धीरे-धीरे शेष भारतीय अवैदिक प्रजा पर भी उनका प्रभाव फैल गया। इस प्रभाव का विस्तार दो रूपों में हुआ, राजसूना के बल पर और ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा। इस संस्कृति की मूलभूत वस्तु थी—निर्गम शक्तिियों में मूलपूर्व जनो के कल्पित चेतन देवा की यज्ञ द्वारा आराधना या उपासना। ऐहिक जीवन की आवश्यकताओं और भौतिक साधनों की उपलब्धि ही इन यज्ञों का ध्रुव ध्येय था। राजा राजभूषण करके महाराज और महाराज अश्वमेध करके सम्राट् बन जाता था। पुरोहित ब्राह्मण अन्नगिनन घन, दास-दामी आदि दान दक्षिणा में पाकर

कउस्तं ब्राह्मणं दधि भयो परिच्युतम् ।

आया पति विप्रच्छति राष्ट्रं राजं परिसित ॥६

समोवत्सव प्रजिहीते यव पक्व पयो विनम् ।

जन समयेषति राष्ट्रं राजं परिसित ॥१०

(सप्तर्षः का० २० सू० ११२७)

१ कोमल समुक्तं मुत्त, नग्न १। मुत्त ६।

२ शेषनिर्वाय का कूटदन्त मुत्त।

तथा राजाओं से संस्कृत और पूजित होकर खूब सम्पन्न और अधिकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इन पुरोहितों को प्रसन्न करने, राजाओं के निकट पहुँचने तथा विविध भौतिक अभिलाषाओं के लिए जन साधारण भी यज्ञ करते थे। काम्येष्टि यज्ञ से और अथर्ववेद के प्रयोग से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यातु (जादू) भी यज्ञों का एक अंग था।

वेद में सूर्य, सविता, पूषन्, मित्र, भग, वरुण, विश्वकर्मान्, अदिति, तृष्णा, उपस्, अश्वी, इन्द्र, ब्रह्मणस्पति, मरुत्, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, सोम, यम, पितर आदि जिन देवों का सूक्तों में ऋषियों ने वर्णन किया है, उन सूक्तों में उन्हें सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ बताने की चेष्टा की है। इसका परिमाण यह हुआ कि प्रत्येक देवता परमेश्वर बनने लगा और उनकी मूल भिन्न शक्तिमत्ता लुप्त हो गयी। यजुर्वेद के यज्ञों में अवश्य देवों की पृथक् शक्तिमत्ता वर्णित की गयी है। अथर्ववेद में तो ये देवता जादू के माध्यम हैं, विशेषकर मृगु-आंगिरस और अथर्वान तो बड़े भारी जादूगर प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद के वशिष्ठ भी जादू में दखल रखते हैं। वैदिक देवता, जो अति प्राचीन आर्य पुरुष ही थे, वेदों में भौतिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली भौतिक शक्तियों में कल्पित किये गये हैं। अग्नि और सूर्य शुद्ध भौतिक चमत्कृति-जनक चेतन शक्ति की भाँति कल्पित किये गये। मित्र और वरुण ये क्रमशः दिन और रात के स्थान पर आरोपित हुए। सवितृ वर्षा ऋतु के पृथक् सूर्य के रूप में परिचित हुआ। पूषण धान्य और वनस्पतियों का पोषण करने वाले वसन्तकालीन सूर्य में आरोपित हुआ। उपस् प्रभात की देवी और इन्द्र लड़ाक्, विजयी, अधिक मात्रा में सोम पीने वाला, समूचे बँल को भूनकर खाने वाला आकाश का देव हुआ। मरुत् मारने वाला इन्द्र का सहचर हुआ। ऋग्वेद के कुछ सूक्त इन्द्र के रचे हुए हैं। ऋषि जब सूक्त रचने लगे तो इन्द्र ने उनमें प्रविष्ट होकर सूक्त रचे। रुद्र पहले तूफान का देवता था तथा अदिति अखण्ड आकाश का। यद्यपि सभी देवताओं के भौतिक अधिष्ठान की संगति पूरी तौर पर नहीं बैठायी जा सकी, किन्तु भौतिक जीवन की भौतिक आकांक्षाएँ पूरी करने के लिए साधन प्राप्त करने की रीति यही हो सकती थी कि इन देवपुरुषों में भौतिक शक्ति को आरोपित किया जाय। पहले अग्नि और सूर्य पर ही बहुत सी भौतिक आवश्यकताएँ अवलम्बित थीं, इसलिए वैदिक ऋषि और गृहस्थों में अग्निहोत्र का प्रचलन हुआ। पीछे पशुपालकों में दश पूर्णमासेष्टि विधि में गोपालन को प्रधान अंग बनाया गया और इस विधि का फल स्वर्ग प्राप्ति बताया गया। वैदिक मंत्रों की प्रार्थनाओं में अन्न, पशु, धन, शरीरबल, पत्नी, दास, पुत्र, शत्रु नाश, रोग-निवारण तथा तेज वर्चसा आदि भौतिक इच्छाओं की ही माँग है। स्वर्ग ब्राह्मण ग्रन्थों में पीछे प्रविष्ट किया गया। यद्यपि वैदिक कर्मकाण्ड में मरणोत्तर पारलौकिक गति का विचार है अवश्य — परन्तु उसका ठीक-ठीक विवर-

रण वहाँ नहीं मिलता। दम्यानगति, विनूयाणगति, अघनमस, देवलोच, पितृलोच आदि का उल्लेख वेद में है, परन्तु उनकी चर्चा उत्तर वैदिक साहित्य में—विशेषकर उपनिषद् में ही है। यह एक बड़ी ही चमत्कारिक बात है कि वेद में इन वस्तुओं की कल्पना मरणोत्तर नहीं है, यहाँ तब कि यम, जो नरक के अधिपति देव बह जाते हैं, वास्तव में सूर्य पुत्र और वैवस्वत मनु के भाई थे। यह ऋचाओं के कर्ता भी हैं। ये अपवर्त, जो वर्तमान ईरान का एक भाग है, के राजा थे। इस प्रदेश को ही मृत्युलोच या दोजब कहते थे।^१ आप उपनिषद् में इसी यम और नचिकेता का वार्तालाप देख सकते हैं। नचिकेता मृत्यु के भेद को जानना चाहता था—परन्तु यम उसे बताता नहीं चाहता था। सम्भव है कि यह कोई राजनीतिक या कूटनीतिक विषय हो—परन्तु यम और मृत्यु का जिन अर्थों में हम ज्ञान है, उसने इस वार्तालाप को कुछ और ही रंग दे दिया है। यद्यपि उस रंग में उपनिषद् की उस बातचीत का कुछ भी अभिप्राय व्यक्त नहीं होता।

ऋग्वेद काल में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो ही आश्रम विकसित थे। चार आश्रमों का उल्लेख उपनिषदों में प्रथम बार आया है। गौतम धर्मसूत्र^२ में तो यह स्पष्ट लिखा है कि वेद केवल एक गृहस्थाश्रम ही को मान्यता देता है। अथर्ववेद और ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्याश्रम का, विशेषतः उपनयन का विधान विस्तार से है, परन्तु छान्दोग्य उपनिषद् में चार आश्रमों का उल्लेख है। सच पूछा जाय तो वैदिक आर्यों ने वानप्रस्थ और सन्यास को अवैदिक संस्कृति से बहुत पीछे लिया है।

संस्कारों की कल्पना भी उत्तर साहित्य में है। गौतम धर्मसूत्र में,^३ जो सब स्मृतियों से प्राचीन है, यज्ञ को भी संस्कारों में गिना गया है। वह चालीस संस्कार बताता है। अग्न्याधान, दस पूर्णमासेष्टि, सोमयाग, पशु-बध आदि को संस्कारों में गिना है। गर्भाधान आदि सोलह संस्कारों का सम्बन्ध अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के बौशिक सूत्र एवं गृह्य सूत्रों में यह संस्कार विधि वर्णन की गयी है। बहुत करके स्वामी दयानन्द ने वही से संस्कार विधि को ग्रहण किया है, परन्तु प्राचीन गृह्य सूत्रों में 'सोलह संस्कार' ऐसा वर्गीकरण कहीं नहीं है।

४. वर्ण विभाजन और ब्राह्मण-क्षत्रियों का गठबन्धन

यज्ञा ही से वर्णों के विभाजन का प्रारम्भ हुआ। ब्राह्मण अपनी स्थिति को

१ Yama was the first to show the way and to arrive in the party falls of deaths Yama become transformed into the king of Dead or Dozakh as Iran Was then called

(History of Persia, Vol 1, 107)

२ गौतम धर्म सूत्र ८।८।

३ गौतम धर्म सूत्र ८।१।१२४।

जानते थे—“ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकता ।”^१ ‘ब्राह्मण क्षत्रिय की सहायता बिना कुछ नहीं कर सकता—क्योंकि उसकी शक्ति केवल मुख में है ।’^२ “क्षत्रियों की भुजाओं में बल है, इससे उससे मिलकर चलना अच्छा है ।”^३ इसलिए ब्राह्मण उसकी प्रशंसा में कहता है—“राजा साक्षात् प्रजापति है, इसी से वह बहुतों पर राज्य करता है ।”^४ “ऐन्द्राभिषेक से वह इन्द्र हो जाता है ।” अभिषेक के बाद गर्जना होती थी—“इसे साम्राज्य मिला, स्वराज्य मिला, वैराज्य मिला, यह स्वयं परमेष्ठ हुआ, सारे संसार का स्वामी, पुरन्दर और धर्मरक्षक हुआ ।”^५

इस प्रकार ब्राह्मणों और क्षत्रियों का गठबन्धन होने पर वैश्यों और शूद्रों की स्थिति बहुत गिर गयी । पुरुष सूक्त में वैश्य की उत्पत्ति जंघा से बतायी है, परन्तु ताड्य ब्राह्मण में उसकी उत्पत्ति जननेन्द्रिय से कही गयी है । “उसके पास बहुत से पशु हैं, इसलिए वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों का भक्ष्य है ।” —“उसे कितना भी खाया जाय, वह नहीं घटेगा ।”^६ इतना ही नहीं—“वैश्य गधा है, सदा दबा हुआ”^७ शूद्र के पास कोई देवता नहीं, इसलिए वह अन्य जातियों की चरण सेवा करे । “उसे सदा इधर-उधर दौड़ाओ और चाहे जब निकाल बाहर करो । इच्छा हो तो पीट दो, चाहो तो मार भी डालो ।”^८ “उसे किसी को दान देने या बेचने में हानि नहीं ।” “वह चलता-फिरता श्मशान है, इससे उसके इतने निकट वेद न पढ़े कि वह सुन सके ।”^९ “यदि वह जान-बूझकर श्रुति सुन भी ले, तो लोह या सीसा गलाकर उसके कान में डाल दो ।”^{१०}

दसवें मण्डल में चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद का उत्तरकालीन है । ‘ब्रह्म’ और ‘क्षत्र’ शब्द अवश्य प्राचीन है, पर वे वर्ण के वर्तमान अर्थों में नहीं । ‘आर्य वर्ण’ और ‘दास वर्ण’ भी आये हैं । इससे यह प्रकट होता है कि आर्यों की भाँति दासों का वर्ण भी महत्वपूर्ण था । प्रकट है कि विजित होने पर दासों को किस प्रकार आधीन होना पड़ा । वैदिकेतर भारतीय प्रजा को आधीन करने में यज्ञ

१. “न वै ब्राह्मणो राज्यायालम् ।” शतपथ ब्रा० ५।१।१।१२
२. “ब्राह्मणो मुखतो हि वीर्यं करोति मुखतो हि सृष्टः ।” ताण्ड्य ब्राह्मण-६।१।६
३. बाहुवीर्यो राजन्यो बाहुन्यो हि सृष्टः । ताण्ड्य ब्रा० ६।१।७
४. “राप वै प्रजापतेः प्रत्यक्षमतां यद्राजन्त्यतस्मादेकः सन्वहूनामीष्टे यद्वेव चतुरतरः प्रजापतिश्च तुरतरो राजन्यः ।” शत० ब्रा० ५।१।१।१४
५. ऐतरेय ब्रा० ३८।१
६. ऐतरेय ब्रा० ३८।१
७. शतपथ ब्रा० ११।२।३।१६
८. ऐत० ब्रा० ३५।३
९. आप० श्रौ०
१०. कात्या० श्रौ० तथा आप० श्रौ०

की धर्म सस्था ने बहुत मदद दी।" प्रजापति ने यज्ञार्थ ही धन निर्माण किया है।^१ ऐसी कल्पना रुढ़ हो उठी। सात-ग्यार जन्मों पर वैश्यों और शूद्रों का धन अपहरण करना धर्मानुमोदित ठहराया गया। शूद्र प्रजा को चाहे जो दण्ड देने तथा उसे समाज में निकाल बाहर करने का किसी भी वैदिक आर्य की अधिकार था।^२

स्मृतियों के कायदे कानून के अनुसार वैदिक आर्य व्याज, मुनाफा या लगान शूद्रों या वनिष्ठों या उच्च वर्णों की अपेक्षा बहुत अधिक लेते थे। शूद्रों के हाथ में कृषि, पशु पालन और सेवा ये कार्य थे। शिल्प और कृषि अच्छे धन्धे थे, परन्तु उनका अधिकार भाग ले लिया जाता था। शूद्रों से वापिक साठ टका व्याज लेने का हक उच्चवर्गीयों को था।

श्रीत स्मार्त धर्म के अनुयायियों ने मूल बमरर वैदिकेतर जनों की दासता में रक्खा, और हममें वैदिक सस्कृति की पवित्रता की सहायता ली। वैदिक धर्माचरण करने का उन्होंने दूमरों का अधिकार ही नहीं दिया, सासनर पुरोहित का धन्धा भी दूमरों का ही न पाना था। विस्वामित्र की पुरोहित का कार्य करने के कारण बड़े-उड़े लाछा और कष्टा का सामना करना पड़ा। 'कात्यस्तोम' विधि सामवेद के तादृश ब्राह्मण में है, तथा कात्यायन के श्रीत सूत्र में भी है। इसका उद्देश्य अवैदिकों को वैदिक बनाने का था। परन्तु इसका उपयोग बहुत कम होता था। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में शूद्र को वेद पढ़ने पर प्राण-दण्ड तक देने का विधान है। वैदिक यज्ञ और स्मार्त धर्म आर्य जन की पवित्रता तथा स्वामित्व देता था, और यह पवित्रता उसे ब्राह्मण द्वारा प्राप्त होती थी। इसलिए आर्यों में ब्राह्मण पुरोहितों को स्थान उत्तरोत्तर ऊँचा होता गया। लोग समझते हैं और गीता आदि ग्रन्थों में कहा भी है कि ब्राह्मण वह है—जो त्यागी, धर्मात्मा, ज्ञानी, शीलवान् और जितेन्द्रिय हो, परन्तु स्मृति के कायदे के अनुसार यह बात नहीं है। मनु ब्राह्मण के कर्म दान लेना-दना, वेद पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना ही बताते हैं। स्मृतियों के मत से ब्राह्मण यदि अन्य वर्ण की स्त्रियों से व्यवहार करे, तो उसके लिए बहुत बुरा दण्ड है। वह सब वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता है, शूद्र स्त्रियों को रत्न या दासी की भाँति रख सकता है।^३ इसके विपरीत शूद्र या अन्य वर्ण वाला ब्राह्मण स्त्री से व्यवहार करे, या विवाह कर ले, तो उस अत्यन्त कष्ट देकर उसके प्राण लेने का विधान है। ब्राह्मण को किसी भी अपराध में प्राण दण्ड नहीं मिल सकता। इस प्रकार समाज में वैदिक जनों की अवैदिक जनता की अपेक्षा अधिक जन्मसिद्ध सुविधाएँ मिलती गयीं। श्रीत और स्मार्त कायदे कानूनों के अनुसार ब्राह्मण को भोग, ऐश्वर्य सम्पत्ति, सत्ता

१ कात्यायन स्मृति।

२ यथा कामोत्पाद्यम् । यथा कामवदम् । ऐतरेय ब्रा० ३५।३

३ बनिष्ठ धर्म सूत्र १८।१६

और सम्मान सम्बन्धी सर्वोपरि अधिकार प्राप्त हो गये। ब्राह्मण के लिए त्याग, तप, संयम आदि को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। महत्त्व दिया गया केवल पुरोहितायी के स्थान को। न्यायदान का काम प्रथम ब्राह्मण को मिलता था— ब्राह्मण के न मिलने पर क्षत्रिय को। शूद्र को किसी हालत में नहीं। ब्राह्मण के लिए व्याज और लगान सबसे कम है। पुरोहित के सारे कर माफ हैं। उसे अपने से नीचे के व्यवसाय करने की आज्ञा है, पर ब्राह्मण का व्यवसाय कोई नहीं कर सकता। स्मृति धर्म के अनुसार प्राणान्त में भी उच्च वर्ण के काम शूद्र नहीं करे।

स्मृतियों का धर्मशास्त्र वर्णों के जन्मसिद्ध अधिकारों को सामान्य सामाजिक नियम के रूप में स्वीकार करने के लिए बना। वेदों का विषय यज्ञीय कर्मकाण्ड है, और उपनिषदों का ब्रह्मविद्या का व्याख्यान। परन्तु वर्णाश्रम धर्म का विस्तृत प्रतिपादन सूत्र ग्रन्थों और स्मृतियों में है। यह श्रौत और स्मार्त धर्मशास्त्र वैदिक आयों के समाज और धार्मिक रीति-रिवाज तथा कायदे कानून का शास्त्र है। वैदिक काल में जो कायदे-कानून तथा रीति-रस्म रूढ़ होते गये, उन्हीं को ग्रन्थ रूप से सूत्रों और स्मृतियों में संग्रह किया गया है। स्मृति का अर्थ है—वैदिक आयों के रीति-रिवाज और सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्मरणपूर्वक की गयी तौध, याददाश्त और सूचनाएँ। इसी से मनु आदि जोर देकर यह कहते हैं— कि स्मार्त धर्म वेदमूलक है। वेदोत्तर काल में जो नयी बातें समाज में प्रविष्ट हुई हैं, उनका समावेश भी इन स्मृतियों में है। इस स्मार्त ग्रन्थों में गौतम, आपस्तम्ब, वशिष्ठ, शंख, लिखित, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति आदि सब एक सी ही समाज संस्था का प्रतिपादन करते हैं, जिनमें मूलतः ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और शूद्रों की हीनता का महत्त्व प्रदर्शित है।

वेदोत्तर काल ही में क्षत्रियों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विपरीत आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। यह आन्दोलन दो रूपों में खड़ा हुआ। एक तो यह—कि कुछ क्षत्रिय ब्राह्मणत्व के अधिकार माँगने लगे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के भगड़ों का मुद्दा यही था। और भी कई कुल विश्वामित्र की भाँति ब्राह्मण हो गये।^१ दूसरा आन्दोलन क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों के अधिक अधिकारों के विपरीत था। एल, पुरुरवा, नहुष, वेन, हैहय, सहस्रर्जुन, वैतहव्य, सृञ्जय आदि राजा और राजवंश ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के विरुद्ध लड़े। वेन ने यज्ञ और ब्राह्मणों की दक्षिणा का विरोध किया। ब्राह्मण के कर माफ थे, यह रियायत हैहय और वैतहव्य राजाओं ने रद्द कर दी।^२ उन्होंने ब्राह्मणों की गौओं की जवरदस्ती कुर्की करा ली। परशुराम ने ब्राह्मणों के अधिकार के लिए संगठित युद्ध किया। अन्त में ब्राह्मण कुल,

१. हरिवंशपुराण।

२. अथर्ववेद।

राजकुल, राजमर्या और पुरोहित महत्त्व आदि भगवद्गीता निर्णय महाभारत मन्त्रालय में ही हुआ। उसमें क्षत्रिय वर्ग नष्ट हो गया और ब्राह्मणों का स्थान समाज में फिर दृढ़वद्द हुआ। परन्तु इसी बीच क्षत्रियों ने एक और बृद्ध बद्धम बढ़ाया और उपनिषद् के रूप में ब्रह्मतत्त्व स्थापित कर, उस ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मणों को वंचित करने की भरपूर चेष्टा की। इस ब्रह्मवाद ने नर्मदागण्ड और यज्ञ संस्था को दुर्बल कर दिया। उसमें जीर्ण होने के लक्षण व्यक्त होने लगे। यज्ञ धर्म का निर्वाह बंठित हो गया और वैराग्य, गम्भीर विचार, सदाचार, सत्य, अहिंसा और परिग्रह के आधार पर अत्रिदिन धर्म के संगठन होने लगे।^१

५. सामाजिक जीवन

यद्यपि ऋग्वेद के हिमागम पूर्व के काल पर हम प्रकाश नहीं डाल सकते परन्तु हिमागम के बाद जब आर्य भारतवर्ष में आ पहुँचे थे, उस समय की बहुत कुछ बातों का हम अनुमान लगा सकते हैं।

वैदिक काल म स्त्री पुरुषों के विवाह सम्बन्ध युवावस्था में उनकी दृष्टि से होते थे और वे सम्बन्ध आजीवन रहते थे। 'विवाह' शब्द नहीं था, वन्यादान नहीं होता था। वन्यादान का एक ही मंत्र अथर्ववेद में मिलता है जो आधुनिक है। पति के मरने पर पत्नी का दूसरे पुरुष से पूर्ववत् सम्बन्ध हो जाता था। स्त्रियाँ माना के चला म नहीं गिनी जानी थीं। न के माता की वारिस हो सकती थी। पिता कुटुम्ब का रक्षक और पालक होता था। माता पर बच्चों का दायित्व रहता था, और बच्चे माता की सम्पत्ति होते थे। जानि और वर्ण ऋग्वेद के काल में नहीं थे—कुटुम्ब में और पिता उनका मुखिया या गृहपति होता था।

पशु-पक्षियों के पालन करने और पहचानने का हम सीधे उल्लेख कर चुके हैं। शिल्प में घर गाँव नगर बनाना, गडब, कुएँ, बगीचे बनाना, नावों का प्रयोग करना, सूत कानना, वस्त्र बुनना उन बनाना, चर्म के वस्त्र तैयार करना, रंगना और लकड़ी का काम आर्य बहुत अच्छी तरह जान गये थे।

सेती उनका प्रधान कार्य था, सेती के सामान—हल, बेलगाड़ी, छरडा, पहिया, घुरा, जुआ आदि का बार-बार उल्लेख आया है। वृद्ध में कुलपति अपने परिवार के साथ उत्तम चराहगाहों की खोज में भारत में आगे की बढ़ रहे

१ हेमचन्द्राय कीपरी का मत है—विष्णुध्व साध्यायनवृद्ध का समकालीन था और उद्दालक आदिजि उसके गुरु का गुरु था—जो कि उद्दालक का समकालीन था। शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद् में वज्रित गुरु परम्परा के आधार पर वह सांजोनि पुत्र उद्दालक से पाक पोड़ी काद का प्रति है। इस आधार पर आपस और बृहदारण्यक उपनिषद् की रचना बृद्ध के बाद की प्रमाणित होती है।

थे। वे अनायों से युद्ध करते थे। युद्ध के शस्त्र और ढंग हम पीछे बता चुके हैं। स्वर्ण, चाँदी और लोहा उन्हें मिल चुका था।

वैदिक आर्य गौर वर्ण के, सुन्दर, कद्दावर, पुष्ट, योद्धा, सहिष्णु और बुद्धिमान थे। वे सदा अग्नि साथ रखते थे। वे गम्भीरता से प्रकृति का अध्ययन करते और उनके रहस्यों को मौलिक ढंग से खोजते थे।

आर्यों को समुद्र और समुद्र यात्राओं का पूरा अनुभव था। व्यापार में व्यवहार कुशलता बढ़ गयी थी और वस्तुओं का यथावत् विनिमय होता था। जौ और गेहूँ की खेती मुख्य थी। आर्य लोग मांस खाते थे। नशे की चीज केवल एक सोम वूटी थी जो दूध मिलाकर पी जाती थी। परन्तु जब आर्य पूर्व में दूर तक पहुँच गये तब सोम उन्हें कम मिलने लगा और वे फिर मद्य बनाकर उससे सोम का काम लेने लगे। ऊन और सूत को रंगकर सुन्दर वस्त्र बनाने की कला बहुत उन्नत हो गयी थी। वे वनों में आग लगाकर उन्हें साफ करते और उसे 'पृथ्वी का मुण्डन' कहते थे। रथ बहुत सुन्दर बनाते थे। स्वर्ण के गहने और लोहे के शस्त्र बहुतायत से बनते थे। गले, हाथ, पैर और सिरों पर आभूषण पहने जाते थे। लोहे के नगरों का भी जिक्र मिलता है जो कदाचित् किले होंगे। भवन हजारों खम्भों से युक्त पत्थरों की दीवारों के बनते थे। राजा और प्रजापति पिछले दिनों में वन गये थे, वे हाथियों पर मन्त्री के साथ निकलते थे। वकरे, भेड़, साँड़, भैंसे और कुत्ते बोझा ढोया करते थे। सिन्धु से सरस्वती तक और पर्वतों से समुद्र तक का समस्त भारतखण्ड ऋग्वेद काल में आर्यों ने जीत लिया था और गंगा तक उनका निष्कण्टक अधिकार था। पाँच नदियों के निकट बसने वाले पाँच समूह या प्रजातन्त्र थे, जो पंचजनः के नाम से प्रसिद्ध हुए।

ऋषि लोग सदाचारी गृहस्थों की तरह स्त्री, पुत्र धनधान्य के साथ रहते थे। खेती करते, युद्ध भी करते और होम करते थे। स्त्रियाँ परदा नहीं करती थीं। ऋषियों की कोई जाति वर्ण न था—उनके विवाह सम्बन्ध साधारण मनुष्यों के साथ होते थे। 'वर्ण' शब्द आर्य और अनायों में भेद करता था—आर्यों की भिन्न-भिन्न जातियों में वह कहीं भी भेद नहीं करता था। एक परिवार के भिन्न-भिन्न लोग अलग-अलग कार्य करते थे। प्रत्येक कुटुम्ब का पिता स्वयं पुरोहित होता था।

वेद में मूर्ति-पूजा या मूर्ति निर्माण का कहीं भी उल्लेख नहीं। वे लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। न वे कोई मन्दिर आदि बनाते थे। प्रत्येक परिवार में अग्नि सुरक्षित होती थी और वे वेदमन्त्र गा-गाकर उसमें नित्य नया दधि तथा कुछ घृत डाल दिया करते थे। स्त्री-पुरुषों के समान अधिकार थे। वे यज्ञ में समान भाग लेती थीं। कुछ स्त्रियाँ स्वयं ऋषि पद प्राप्त कर चुकीं थीं और विदुषी थीं। बहुत स्त्रियाँ होम करती और ऋचाएँ पढ़ती थीं। कुछ स्त्रियाँ आजन्म कुमारी रहती थीं। विवाहित रहना अनिवार्य न था। वे कुमारियाँ पिता की सम्पत्ति में से

कुछ पानी थी। पत्नियाँ चतुर और परिश्रमी होती थीं। वे घर के सभी कार्य प्रातः-काल बहुत तड़के उठकर करना आरम्भ कर देती थीं। कुछ व्यभिचारणी स्त्रियाँ भी थीं। जूआ मेचन का प्रचार था पर वह निन्द्य माना जाता था। विवाह की प्रतिभाएँ उच्चकोटि की होती थीं। बड़े बड़े धनपति और राजा अनेक पत्नियाँ रखते थे। स्त्रियाँ की सौती का उत्पन्न मिलता है। परन्तु दस कुरोति का उत्पन्न अतिम सूक्ता में है। किसी के यदि पुत्र नहीं होता था तो वह अपनी पुत्री के पुत्र को गोद लेता था। परन्तु पुत्र के रहने पुत्र ही समझा गम्पति का अधिकारी होता था—पुत्री नहीं। गाद लेने की पद्धति अधिक प्रसिद्ध नहीं थी। ऐसे पुत्र उत्पन्न करने की लालसा मूल्य थी जो अन्न उत्पन्न कर और मनुष्यों का नाम करे। मृत्यु के बाद परलोक जान म विदगम था। मृतक का अग्नि मन्वार कराया जाता था। मृतक की भस्मा पर मिट्टी के ढूँढ़े उठाये जाते थे। विधवाएँ दूसरे पतिपों से सम्बन्ध करती थीं। वे वैश्य का दुःख सहन करें यह वैदिक ऋषि नहीं चाहते थे। ऋग्वेद के दयनाश का वर्णन हमने पीछे किया है, उससे पता चलेगा कि उस काल के ऋषि गण किस प्रकार प्रकृति की सृष्टियों का अध्ययन कर रहे थे।

ऋषियों का वैदिक सूक्ता के ज्ञान के कारण सम्मान पद मिलता था। राजा उन्हें पुरस्कार देते थे। ग्राम-ग्राम कुछ परिवार बहुत प्रतिष्ठित हो गये थे जिनमें ब्रह्मविद्या और ब्रह्मिष्ठ के कुल अधिक प्रतिष्ठित थे। परन्तु धर्माचार्य और यादवा एक ही होते थे—यह बात बहुत स्पष्ट है। परन्तु न वे ब्राह्मण थे और न क्षत्रिय यह ज्ञान ध्यान दकर समस्त ब्रह्म के योग्य है।

ब्राह्मण तथा उपनिषद्-काल के सामाजिक जीवन का प्रारम्भ ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व अनुमान किया जा सकता है। यह वह काल था जब आर्य सतलज का पार करके आगे बढ़ आये थे और उनमें गंगा जमुना के किनारे किनारे काशी और उत्तर बिहार में बड़े बड़े राज्य स्थापित किये थे। ब्राह्मण, उपनिषद् और आरण्यक में गंगा घाटी में रहने वाले इन उन्नत आर्यों की कुल, पात्राल, वंशाल और विदेह जातियाँ उनके प्रबल राज्या तथा सम्पत्ति का आभास मिलता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि पुराहिता का उग समय प्रावरण हो गया था—परन्तु उपनिषद् बताता है कि क्षत्रियों की भी प्रधानता थी। मालूम होता है ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक समाज में अपना जातीय स्थान स्थापित करना चाहते थे। उस समय उनका केवल व्यक्तिगत स्थान था पर धीरे धीरे जातीय स्थान बन रहा था। ब्राह्मण ग्रन्थों का तब तक ईश्वरीय ज्ञान माना जाता रहा था और वेद ब्राह्मणों की व्याख्या के अनुकूल समझे जाते रहे थे। उत्तर भारत में जनक, मेघादित्य, जनमेजय और परीक्षित आदि प्रतापी राजाओं के वर्णन हमें देखने का मिलते हैं परन्तु दक्षिण भारत की बन्धिया और निवामियों का कोई वर्णन नहीं है। अतः ज्वरय ही दक्षिण प्रदेश आर्यों के लिए अपरिचित था।

कुरु और पांचाल आर्य राजाओं के प्राचीन राजवंश थे। आधुनिक दिल्ली के निकट कुरुओं की प्रबल राजधानी थी और ये वही चन्द्रवंशी पुरुष थे जिनका जिक्र सुदास के युद्धों में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर कुरु तथा उत्तर माद्र लोग हिमालय के उस पार रहते थे। टालमी का 'ओहोर-कोर्ट', उत्तर कुरु ही है परन्तु हमारा मत है यह जाति काशगर के रास्ते काश्मीर में बसती हुई गंगा की घाटियों तक आयी थी। द्वाव में कुरुओं के बस जाने पर पांचाल लोग भी आगे की बढ़े और उन्होंने कन्नौज के निकट अपने राज्य को स्थापित किया। ये पांचाल कदाचित् वही पंचजन हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है।

इन दोनों जातियों के वर्णन से ब्राह्मण ग्रन्थ भरे पड़े हैं। इनके यज्ञाडम्बरों और पुरोहितों के ठाठ, पराक्रम, विद्या और सभ्यता का ब्राह्मणों से बड़ा पता चलता है। अब ये केवल किसान जाति या तपस्वी न थे—इनके पास राज्य-संपदा, सुशिक्षित सेना, स्थायीराज महल, मन्त्री, राजसभा, हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, योद्धा सब सामग्री थी। पुरोहित धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और धर्म-क्रियाओं को बढ़ाये चल रहे थे। धार्मिक और सामाजिक कार्यों की यथा नियम शिक्षा थी। स्त्रियों का उचित आदर था एवं वे स्वतंत्र थीं—पर्दान था। परन्तु कुछ लोग अनेक पत्नी करने लगे थे।

कुरु पांचालों में युद्ध होते थे। जब जमुना और गंगा के बीच की धरती भर गयी तो उद्योगी अधिवासियों के नवीन भूण्ड गंगा पार कर आगे बढ़े। वे बराबर नदियाँ पार करते तथा जंगलों को साफ करते हुए पूर्व की ओर गण्डक नदी तक बढ़ गये और राज्य स्थापित किये। गण्डक कोशल के पूर्व में तथा विदेह के पश्चिम भाग में थी। अन्ततः विदेहों का राज्य समस्त उत्तर भारत में प्रधान राज्य हो गया।

ब्राह्मण और उपनिषद दोनों ही में प्रतापी विदेह जनक का पता चलता है जो प्रबल राजा ही न था, विद्वान और विद्वानों का हितैषी भी था। वह शास्त्रार्थ किया करता था—विद्वानों को खुब दान भी देता था। उसने अक्षय कीर्ति प्राप्त की थी। एक बार काशियों के प्रतापी राजा अजातशत्रु ने कहा था कि 'सचमुच सब लोग यह कहकर भागे जाते हैं कि जनक हमारा रक्षक है।'।

जनक गूढ़ ब्रह्मज्ञानी था। वह ब्रह्मज्ञान जो ईसा से २००० वर्ष प्रथम था, किसी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया था, क्षत्रियों ही को प्राप्त था।

ग्यारवाँ अध्याय

१. प्राक्वेदकालीन भारतीय संस्कृति

ऋग्वेद में 'शूष', 'शुष्म', 'मितज्ञ' आदि नाम आये हैं।^१ एलाम की राजधानी प्राचीन काल में सुषा-शुषन (Shushan) थी। सम्भव है शूष या शुष्म ये दोनों शब्द एलाम के प्रथम सम्राट इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुए हों। सामण ने मितज्ञ का अर्थ मितज्ञानुक्रिया है पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द एलाम के वायस्य में रहने वाले 'मिन्न' (Milanni) लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आर्यों के बड़े मित्र भी थे।^२ इन कारणों से यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि प्रारम्भिक वेदकाल में आर्य लोग एलाम ही के निवासी थे। इसी से उनकी संस्कृति पर बेबिलोनियन संस्कृति की छाप है। हमने बताया कि एलाम के दक्षिण कोण पर ही बेबिलोन साम्राज्य था तथा उसमें आर्यों के अच्छे मित्र सम्बन्ध भी थे। उर (Ur) और उम्मा (Umma) नगर के निवासियों का उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं।^३

इन उद्धरणों में हम जान सकते हैं कि पश्चिम के मितज्ञ या मिन्न और दक्षिण के उर, ऊमा आदि बेबीलियनता से आर्यों के जहाँ मित्रता सम्बन्ध थे वहाँ पश्चिमीयता में, जो उनके उत्तर में थे, उनकी शत्रुता थी। इसके प्रमाण भी ऋग्वेद में मिलते हैं।^४ आवेस्ता में दो स्थानों पर इन्द्र का वर्णन है और वहाँ उसे दैत्य या राक्षस कहा गया है। इनमें से ऋचा का समर्थन होना है। आवेस्ता में ऐसे वर्णन बहुत हैं कि इन कुकर्मी देवों को अहुरमज्द की प्रार्थना से कैसे भगाया

१ 'यम गृह्ययमानाय शूषमाशूषम्', ऋ १।६२।१

२ बोघाज कोई (Boghaj-Koi) में मिले एक मिन्न राजा के लेख से प्रतीत होता है कि ये लोग आर्यों की मित्र, बहन, इन्द्र और नासत्य देवताओं की पूजा करते थे।

३ 'चित्र सेना इषबला महद्वा सतोवीरा उरवो वानमाहा', ऋ ६।७२।६, 'ये अथमात उरवो वसिष्ठास्तेमिन इन्द्राभि वशिषाजम्', ६।२१।१२, 'विश्वेमिन्नमोषिरा गहि', २।२१।१, 'प्रथमाग ऊमा', १०।६।३, 'मनुष विश्वे मदयूष', १०।१२०।१

४ सामाजिकविमिन सपरनोरिब पर्वक, ऋ १।१०५।८

जाय । परन्तु पूर्व काल में एलाम के और पर्शिया के आर्य मित्र की पूजा करते थे । मित्र सूर्य का नाम है जो मनु का पुत्र था तथा वरुण भी मनु का पुत्र था जो पर्शिया का प्राचीन अधिपति था । इन्द्र विजयी होकर एलाम का राजा अवश्य हुआ पर वह पर्शियनों का मित्र न बन सका ।

लोकमान्य तिलक ने अपने एक लेख में अथर्व की एक ऋचा के 'तैमात' शब्द से 'तिअमात्' (Tiamat) का सम्बन्ध जोड़ा है ।^१ वैविलोनियों के मतानुसार 'तिअमात्' एक राक्षसी थी, उसी का अथर्व में उल्लेख है, ऐसा तिलक का मत है । पर पुल्लिंग होने से 'तैमात' को 'तिअमात्' की संतान कहा जा सकता है । इस राक्षसी के पति का नाम 'अप्सु' था । उसका ऋग्वेद में श्री तिलक ने उल्लेख दिखाया है ।^२ ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर 'यव्ह' शब्द आया है, जैसे 'तू यव्ह नाम का देव ।'^३ एक मन्त्र में तो 'य' देवता का नाम है ।^४ 'य' सुमेरियन प्राचीनतम देवता है । उसी का नाम ऋग्वेद में अग्नि के साथ आया है । एलाम के राजा पुरुर्वस के साथ उर्वसी अप्सरा की प्रेम-कथा वेद में भी है और पुराणों में भी । उर्वशी शब्द उरु-अस को 'र्द' प्रत्यय लगाकर बना है । सुमेरियन भाषा में 'अस' मनुष्य वाची है । इसलिए उर्वशी का अर्थ हुआ उर नगर की रहने वाली सुन्दरी । यह स्त्री पुरुर्वस के साथ एलाम आई थी । पीछे जब उसकी राजा से अनवन हुई तो वह चली गई । जाते समय उसका जो वार्तालाप पुरुर्वस से हुआ वह ऋग्वेद १०।६५ में है । ऋग्वेद में मिलने वाले अन्य वैविलोनियन देवताओं के नाम हैं—'अंशन' (Anshan) । ऋग्वेद में इसका उल्लेख 'अंश' नाम से हुआ है ।^५ सायण ने इसका अर्थ 'एतन्नामको देवोऽसि' किया है । 'एतन' (Etana) दूसरा देवता है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 'ऐतश' नाम से है ।^६ वैविलोनिया के मुख्य देवता इश्तर (Ishtar) और तम्मूज (Tammus) या दमुत्सि (Damutsi) का उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं । कुछ ऋचाओं में इन्द्र को 'मेप' संज्ञा दी गयी है ।^७ सायण ने इसका अर्थ 'शत्रुनिः स्पर्द्धमानं' किया है ।

१. 'असितस्य तैमातस्य वज्रोऽथोदकस्य च', अथर्व ५।१३।६ देखिये तिलक कृत Sri R. G. Bhandarkar Commemoration Volume, The Chaldean and Indian Vedas.
२. अप्सुजित्, ऋ० ८।१३।११ कई स्थानों पर अप्सु का 'अभ्व' में रूपान्तर हुआ प्रतीत होता है—जैसे 'वायते कृष्णमभ्वम्', १।६२।५, यावारसतं पृथिवीनो अभ्वात्, १।१८५।२-८ आदि ।
३. 'त्वं देवानामसि यव्ह होता', ऋ० १०।११०।३
४. पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्रुच उपसो न भानुना, ऋ० ६।१५।५
५. 'त्वर्गसो विदयेदेव भाजयुः', ऋ० २।१।४
६. स ऐतशो रजांसि देवः सविता महित्वना, ऋ० ५।८१।३
७. अमित्य मेपं पुरुहुतं मृमिमय मिन्द्रं, ऋ० १।५१।१

२. आर्यों की सप्तसिन्धु विजय

यह एक महान् प्रागैतिहासिक घटना है। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तब इतिहास की रेखाएँ सहस्रो वर्ष पीछे मिमककर इस घटना का स्पर्श करेंगी। वैदिक काल में सिन्ध और पञ्जाब को 'सप्त सिन्धु' कहते थे, पीछे सिन्धु कहने लगे। 'सप्त सिन्धु' प्रदेश पर तब वृत्र का राज्य था। उसका दूसरा नाम 'अहि' था। वह दामा का बना था।^१ दास का अर्थ गुलाम या हीन पुरुष नहीं—प्रत्युत् जिन दामों का वेद में उल्लेख है वे श्रीमन्त और सामन्त थे।

महाभारत में वृत्र गीता प्रकरण है। उसमें भीष्म के मुँह से वृत्र की बहुत प्रशंसा कराई गई है। इसी के समर्थन में ऐनरेय ब्राह्मण के ३५वें अध्याय के दूसरे मण्डल में एक कथा है जिसमें देवताओं द्वारा इन्द्र पर वृत्र को मारने, विद्वत् रूप को वध करने, यतियों को कुत्तों को खिला देने, असमर्थों की हत्या करने और बृहस्पति पर प्रतिप्रहार करने के पाँच अभियोग लगाने का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है कि इनके लिए इन्द्र को प्रायश्चित्त करना पड़ा। पर कौषीतकी उपनिषद् में तो वह बड़े दर्प में कहता है—“मैंने यतियों की कुत्तों को खिला दिया पर मेरा बाल भी बाँका न हुआ...मातृ वध, पितृ वध, चोरी, भ्रूण हत्या से भी (मुझे) पाप नहीं लगता, चेहरे का रंग नहीं पलटता।”^२ उस काल में ऐसा जान पड़ता है कि बैबिलोनिया में मर्दुक (Marduk) के नाम से और एनाम तथा पशिया के मित्र के नाम से और सिन्धु में विष्णु के नाम से मनु पुत्र सूर्य की पूजा प्रचलित हो गई थी। विष्णु वृत्र का मित्र था। इन्द्र ने उसने कहा—“मैं वृत्र का वध करूँगा। मित्र विष्णु, तू इस मामले से दूर ही रहना।”^३ ऐसा ऋग्वेद की एक ऋचा में 'विक्रमस्य' पाठ है। सामण ने इसका अर्थ 'पराक्रम करो' किया है, पर 'दूर रहो' अधिक ठीक है।

इन बातों को मान लेने के पथेष्ट आधार हैं कि सिन्ध और पञ्जाब में जो 'हरप्पा' और महिन्जोदारो के अवशेष मिले हैं वे दास लोगों के समय के हैं। यदि ऐसा है तो दामों की सत्कृति बहुत ऊँची स्वीकार करनी पड़ेगी। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि बैबिलोनियन जनों की भाँति दाम भी घोड़ों से परिचित

१ ऋ० १।३।१२ १।३।१८ तथा २।१२।१२ में 'सप्त सिन्धू' का प्रयोग है। ८।२४।२७ में सप्त सिन्धू शब्द है। ऋग्वेद के चौथे मण्डल के १७, १८ और १९वें सूक्तों की १, ७ और ८वीं ऋचा में 'सिन्धू' शब्द आया है।

२ विश्वाश घनोपनिषद्भाष्यार्थी, ऋ० २।३० २, 'दामपत्नी रहिगोता', १।३२।११, 'वृत्र अपरार्थं घनूत्रदि सिन्धून्', ४।१६।८, 'योहिस्वाहि मरिणात् सप्त सिन्धून्', २।१२।३

३ पत्नी-मातावृक्षेभ्य प्रायश्चत्त तस्य मे तत्र न सोम च नामोपये न मातृ वधेन न पितृ-वधेन स्तूपेन न भ्रूणहत्या मास्य पाप च चरुयो मृशान्तीन वेगोनि, कौपीनार्क उ० ३।१

४ भयादभीर्धुत्रमिन्द्रो हनिष्यत्समर्थे विष्णो विनर कि ऋग्वेद, ऋ० ४।१८।१

नहीं क्योंकि इन दोनों नगरावशेषों में घोड़े का कोई अंकित चित्र नहीं मिला है। यह संभव हो सकता है कि ये दास सुमेरियन ही हों। वृत्र यद्यपि उनका नेता था, पर वह कोई बड़ा राजा नहीं प्रतीत होता। पर दास बड़े वीर थे। नमुचि दास ने स्त्रियों तक को इन्द्र से लड़ने भेजा था।^१ इन्द्र ने शंवरदास के निन्यानवे नगर नष्ट किये, फिर भी शंवर ४० साल तक इन्द्र के हाथ नहीं आया, पहाड़ों में छिप कर छापे मारता रहा।^२ त्वष्टा ने वृत्र की जाति का होने पर भी उसे वृत्र को मारने के लिए वज्र दिया। उसके इनाम में त्वष्टा के पुत्र त्रिशिर्ष को इन्द्र ने अपना पुरोहित बनाया। पीछे विद्रोह की आशंका से उसे भी मार डाला। इसी त्रिशिर्ष का नाम विश्वरूप भी था इसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता^३ में है। महाभारत के उद्योग पर्व में भी इस घटना की चर्चा है। त्रिशिर्ष को मारने पर तक्ष ने इन्द्र से कहा—“इस ऋषि पुत्र को मारकर भी तुम्हें ब्रह्महत्या का भय नहीं?” तब इन्द्र ने कहा—“कुछ परवा नहीं, पीछे मैं प्रायश्चित्त कर लूंगा।”^४ विश्वरूप की हत्या का उल्लेख ऋग्वेद १०।८।८६ में भी है। ऋग्वेद से पता लगता है कि इन्द्र ने दिवोदास के लिए दासों के १०० नगर नष्ट किये।^५ दिवोदास के पुत्र ‘सुदाः’ की भी इन्द्र ने सहायता की। इसी प्रकार त्रसदस्यु, पुरुकुत्स आदि को मिलाकर इन्द्र ने सप्तसिन्धु में अपना सार्वभौम राज्य स्थापित किया। ऋग्वेद में एक ऋचा है कि तुर्वश और यदु दास थे तो भी इन्द्र ने उनकी रक्षा की, पर अर्ण और चित्ररथ आर्यों का भी वध किया,^६ यह सब राज्य स्थापन के लिए।

३. इन्द्र वैदिक आर्यों के भारत का प्रथम सम्राट्

वैदिक साहित्य में इस इन्द्र के सम्बन्ध में जो इधर-उधर स्फुट विवरण मिलते हैं उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कौशिक^७ गोत्र के किसी सामन्त राजा के वीर्य से एक कुमारी कन्या से एक पुत्र हुआ। उसने लोक लाज और अपवाद से बचने के लिए छिपकर घर से बाहर गोशाला में^८ उसे चुपचाप

१. स्त्रियोहिदास आयुधानिचक्रे क्रियाकरन्नवला अस्य सेनाः, ऋ० ४।३०।६

२. ‘यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरदन्वविन्दत्’, ऋ० १।१२।११

३. तै० सं० काण्ड २।५।१

४. उद्योग पर्व अ० ६ श्लो० ३४-३५

५. ‘मिनस्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय दाशुषे’, ऋ० १।१३०।७

६. ऋ० ४।३०।१७-१८

७. ‘मातून इन्द्र कौशिक’, ऋ० १।१०।११ इस ऋचा में इन्द्र को कौशिक कहा गया है।

८. ‘सद्योह जातोवृषयः कनीनः’, ऋ० ३।४८।१ इस ऋचा में जी कनीन शब्द है उसका साधन ने ‘कमनीय’ अर्थ किया है जो ठीक नहीं है। कनीन का अर्थ होता है कन्यावस्था में जन्मा।

९. ‘प्रवद्यमिव गूहा करिन्द्रमाता वीर्येण न्यूष्टम्’, ऋ० ४।१८।४ इस ऋचा का यह अर्थ है कि अपनी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने वाला समझ कर माता ने उस सामर्थ्यवान् पुत्र इन्द्र

प्रमन किया। बच्चे के जन्म के बाद उग गामग्न ने कन्या को अंगीकार नहीं किया। वह इन्द्र को भी मार डालना चाहता था। इन्द्र माता के इस अपमान को नहीं भूना। उसने अचमर पा पैर पकड़कर पिता को मार डाला^१ और उसके छोटे से राज्य पर अधिकार कर लिया। वह साहसी और पराक्रमी युवक था। वह एलाम के आर्यों का अगुआ और नेता बन गया। एलाम के पश्चिम प्रदेश के मिन्ननुया मिगान्नि और दक्षिण के उग, ऊमा आदि बैबिलोनियन जाति की रियासतें उसकी मित्र थीं तथा उत्तर के पश्चिम प्रबल शत्रु थे, अतः उसने पूर्व की ओर अपना प्रसार किया और पचमिन्धु के नेता वृत्र को मार डाला। दबाव डालकर उसने बिष्णु को अपने मित्र वृत्र की सहायता नहीं करने दी। त्वष्टा के पुत्र को पुरोहित बनाने का प्रयत्न देखे उसने वृत्र महाशत्रु लिया जिसमें वृत्र को मारा। पीछे त्वष्टा के पुत्र को भी मरवा डाला। दामो में दिवोदाम, उसके पुत्र मुदा, त्रसदस्यु एवं पुरु में उसने संधि कर तथा तुवंश और पदु दामो को मिला अपना साम्राज्य मल्ल सिन्धु में स्थापित किया तथा एलाम को लौट गया। पीछे बैबिलोनियन सम्राटों की देशादेशी इन्द्र ने अपनी गणना देवों में कराई और उस साम्राज्य में अपनी पूजन विधि प्रचलित की। उसने बैबिलोनियन लोगो ही ने सोमपान की परिपाटी देवों में प्रचलित की^२ तथा अपनी एक नई सृष्टि की नींव एलाम में डाली जो वैदिक सृष्टि कहलाई। इन्द्र की स्तुति भी बहुत-सी ऋचाएँ रची गयीं। एलाम के निबामी वामदेव ऋषि ने उसकी स्तुति में ऋग्वेद का सूक्त का सूक्त ही रच डाला।^३ वृत्र को मारने में इन्द्र ने पराक्रम किया, उसका नाम हमने 'वृत्रहा' पड़ा। फिर जब उसने दासों के मौ नगर मष्ट बिये तब उसका नाम 'पुरन्दर' पड़ा। इन्द्र के कारण दास पराजित होकर नीच पद को प्राप्त हुए।^४

को छिपाया। इसी सूक्त की दसवीं ऋचा में ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार गाय ने बच्चे को जन्म दिया उसी प्रकार माना ने इन्द्र को। इन उद्धरणों से प्रमाणित है कि इन्द्र को उसकी माता ने कुंभारेण में ही छिपकर गोमाला में प्रसव किया था।

१ कस्तेमानर विघ्नवामश्चष्ट्यु कस्त्वाम् विघ्नमन्दरत्तम्।

कस्ते दको घघिमादीक घामोन् यगानिषा नितर पादगृह्ण ॥ ऋ० ४।१८।१२

घर्षान्—सगी माता को विघ्नवा दमने बनाया, तुमने सोते धीरे घूमते समय मार डालने की चेष्टा में कीन था? तुमने जिस रिया को पैर पकड़कर मार डाला उसे तुमने घघिग मुख दन बाना दन कीन है?

२ अनेक बैबिलोनियन सम्राट् अपने जीवन काल ही में देव हो गये थे तथा वे सोमपान का एक भारी उत्सव किया करते थे। इस उत्सव का छुदे बहुत से विश्व बैबिलोनियन में मिले हैं।

३ वामदेव जो एलाम के निबामी ऋषि थे ऋ० ४।१८ सूक्त के कर्ता हैं। सूक्त के छान में यह कहते हैं—'घर्षांशुन घात्राणि देवे न देवेयु विविदे महिभारम्। घर्षय जायाम मरीय मानामथा मेवेनो मधका जभार ॥' घर्षान् मुझे छाने को कुष्ट नहीं मिला तो मैंने तुमने की घनक्षिपी पहाड़ी। देवों में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। पानी ने मेरी विश्वरक्षा की। ऐसी दशा में इन्द्र ने मुझे मधु दिया। इस दक्षिण ऋषि ने माघे इन्द्र के स्तुति रखकर बहुत पुरस्कार पाया।

४. 'विश्वो दासोरन्धोराप्रशरणा', ऋ० ४।२८।४, 'दासवर्षं मघर मुहाक', ऋ० २।१२।४

वामदेव के अतिरिक्त और ऋषियों ने भी इन्द्र की स्तुति में ऋचाएँ रचीं। इसी से ऋग्वेद के चतुर्थांश सूक्त इन्द्र की स्तुति से भर गये। इसके बाद अग्नि, वरुण आदि देवताओं के सूक्त हैं जो आर्यों के पूर्वज थे और फिर देव हो गये थे। मित्र, वरुण, नासत्य, आर्यों के भी और पशियनों के भी देवता थे—जो मूलतः आर्य थे। विष्णु के नाम से सूर्य की पूजा दास करते थे।

४. कृष्ण इन्द्र का प्रतिस्पर्द्धी

ऋग्वेद की ऋचाओं में इन्द्र की स्तुति तो है, पर तीन ऋचाएँ देखिये—

शीघ्रगामी कृष्ण ने दश सहस्र सेना के सहित अंशुमती नदी के समीप छावनी डाली। महाघोर शब्द करने वाले उस कृष्ण के पास इन्द्र आया और मैत्रीपूर्ण सन्धि की बातचीत की। अपनी सेना से उसने कहा—“अंशुमती नदी की तंग घाटियों में द्रुतगामी तथा आकाश के समान तेजस्वी कृष्ण की सेना छिपी बैठी है। अब तुम उससे युद्ध करो।” इसके बाद कृष्ण ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया। इस देवतार सेना के आक्रमण सहन करने में इन्द्र ने बृहस्पति की सहायता ली।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र को अंशुमती तट पर अपने देश से आने में काफी दिक्कत उठानी पड़ी होगी। पीछे कृष्ण के विकट व्यूह से घबराकर वह पराजय न होने ही को विजय मानकर वहाँ से बृहस्पति की सलाह से हट गया होगा। एक ऋचा से पता चलता है कि इन्द्र ने कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों को मार डाला।^१

भागवत के दशमस्कन्ध के २४ और २५ वें अध्यायों में यह कथा है कि नन्द आदि गोपालों ने यज्ञ से इन्द्र को संतुष्ट करना चाहा पर कृष्ण ने उसका विरोध किया और वह इन्द्र पूजा को रोककर गोवर्द्धन पर्वत पर चढ़ गये। इन्द्र ने वर्षा कर गोकुल का नाश किया चाहा तब कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत उठाकर गोकुल को आश्रय दिया। भागवत की इस दन्त कथा से ऋग्वेद की ऋचाओं से कुछ निकट सम्बन्ध प्रकट होता है।

कृष्ण के सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ और भी कहना चाहते हैं जिसमें मुख्य

१. अथ द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्रः।

अथत्त मिन्द्रः शच्याधमत्तमप स्नेहितीन्हमणा अघत्त॥

द्रष्टमपश्यं विपुणे चरन्स मुपव्हरे नवो अंशुमत्याः।

नभो न कृष्ण यववतस्थि वांसमिप्यामि वो वृषणो युध्यताजो॥

अथ द्रप्सो अंशुमत्या उपस्येऽशारयन्तन्वति त्रिपाणः।

विशो अदेवोरम्या चरन्तीवृहस्पतिना युजेन्द्राः ससाहे॥ ऋ० ८।६६।१३-१५।

इन ऋचाओं के अर्थ में सायण ने ‘तन्व’ का अर्थ ‘शरीर’ किया है। १५वीं ऋचा में ‘अभि’ उपसर्ग का ‘ससाहे’ से संबंध जोड़कर उसका अर्थ ‘जघान’ अर्थात् मार डाला किया है। पर ‘सह’ धातु से यह अर्थ ध्वनित नहीं होता। धातु का अर्थ तो ‘सहना’ या ‘जीतना’ होता है।

२. यः कृष्णगर्भा निरहन्, ऋ० १।१०।१।

यात यह है कि कृष्ण नीन हैं तथा उनका कुल वंश जानि गया है। इसका ठीक-ठीक अभी तक पता नहीं लगा है। साथ ही वंश के राज्य का भी कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक आधार नहीं है। कनिष्क ने जो मयूरा की खुदाई कराई थी उगमे वंश के नाम से विख्यात टीला बीड़ों का एक विहार स्तूप प्रमाणित हुआ तथा पुराणों में जो कृष्ण एक वंश का वंश वृक्ष प्राप्त है उनके आधार पर यदु वंश की मायूर शाखा में वैवस्वत मनु की पुत्री इला और पुरुवंश की सतानो में ५२वीं पीढ़ी में राजा आहुव हुए थे। उनके समकालीन देवमीडम थे जो पूर्वोक्त वंश वृक्ष के ४६वें राजा कृष्णि से भिन्न किसी कृष्णि वंश के थे। इन्हीं के वंश में चौथी पीढ़ी में कृष्ण का नाम है।^१

अब विचारने योग्य बात यह है कि इन्द्रप्रस्थ से हस्तिनापुर ६० मील तथा मयूरा ६० मील है। मयूरा से वृन्दावन और गोकुल ४।५ मील है। ऐसी हालत में इन प्रदेशों में नीन तीन चक्रवर्ती महाराज्य कौन ? तब क्या 'आममुद्रांतर्तीका' की उपाधि मात्र गण्य है ? भागवत के अनुसार वंश प्रेरित अक्रूर गोकुल से कृष्ण को लेने के लिए वायुवेगी रथ पर चढ़ प्रातः काल में सम्भ्या तब चलकर मयूरा से गोकुल पहुँचे। इस पर विचारना चाहिए कि यह ४।५ मील का सफर दिन भर में वायुवेगी (?) रथ पर पूरा किया गया। फिर कृष्ण जब अरक्षित गोकुल में गये चरते थे—तब कम जैसा सामर्थ्यवान् नृपति उन्हें अपने भौमासुर, वृत्तासुर, आदि मोढ़ाआ में पकड़वा नहीं सकता था ? यह भी विचित्र बात है कि कृष्ण एक बार मयूरा आकर फिर गोकुल गये ही नहीं। महाभारत से प्रतीत होता है कि निगुशल और दुःशासन आदि दस सहस्र जवान के अधिपति थे। ऐसी हालत में मयूरा, इन्द्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बीच महाराज्यों की कल्पना उचित नहीं।

कृष्ण पाण्डवा के समकालीन थे इसका कोई ऐतिहासिक आधार प्राप्त नहीं है। महाभारत में वंश और वीरवों का कोई सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है। आश्वेय उपनिषद् में लिखा है कि चार आगिरस ऋषि ने कृष्ण की यज्ञ की एक सरल रीति बनाई थी जिसकी दक्षिणा थी तपश्चर्यादान-आर्जव-अहिंसा और गरव।^२ जैन ग्रन्थों में कहा गया है कि कृष्ण के गुरु नेमिनाथ तीर्थंकर थे। यह यदि सभ्य हो कि नेमिनाथ और चार आगिरस एक व्यक्ति हैं तो कृष्ण की गोरक्षा की भावना पर प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि इन्द्र से कृष्ण का एक विरोध यह भी था कि वह गावध करके यज्ञ करना था। यदि कृष्ण ने इन्द्र का विरोध न किया होता तथा दिवादास की भाँति इन्द्र का आधिपत्य स्वीकार कर लिया होता तो वह भी ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये होते।

१ वायु पुराण ६१.१, हरिवंश ३८, मत्स्य ४४।४६

२ अथ वसतोदानमात्रवर्गहिमा मत्स्य ऋषिनामिना दत्तदक्षिणा, भा० उ० अ० १, १७।४-